

الدكتور محمد الهبي

القلوب

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ - شارع الجمهورية بعامر
ن ٩٣٧٤٧٠

اهداءات ٢٠٠٤

الدكتور / أحمد شحاتة الجمال
الاسكندرية

الدكتور محمد الهبي

الحق .. القرائن

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ - شارع الجمهورية بإبدين
ت : ٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

ربيع الآخر سنة ١٣٩٦ هـ
أبريل سنة ١٩٧٦ م

جميع الحقوق محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

● نزل كتاب الله وقرأناه ، موحى به إلى رسول الله محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام . وجمع ، ودون فيما نقرأه اليوم في مصحف عثمان . وبقي كما أنزل لم يتغير ، لأن التغير ليس من طبيعته . إذ هو الله . وما كان لله : باق ، فوق الزمان .. والمكان .. وفوق عوامل التغير جميعها .

● والذي يتغير هو ماحول القرآن من أفهام الناس .. ونظراتهم .. وما لهم من آراء وقد يقتربون منه ولهم نوايا طيبة ، وقد تكون لهم أغراض لا إنسانية ، أو لهم تصورات منبثقة عن حسن تقدير ، ولكنها تخرجه عن دائرة رسالته ، أو لهم آراء مبيتة .

والناس عندما يقتربون من القرآن يقتربون منه : إما ليستلهموا رأيه .. أو يفرضوا عليه رأيهم ، أو تصوراتهم :

فمن استلهمه الرأي أعطاه الحجة في إعجازه .. وفي ملامته لتوجيه الطبيعة الإنسانية .

ومن فرض عليه الرأي المبيت .. أو التصور البريء : أخرجه عن هدفه .. أو عطله من رسالته .. أورده إلى خرافة .. أو نقله إلى بدائية .

● وهذا البحث : « نحو .. القرآن » .. الذي تقدم له الآن : يعرض في بابين ..
في أثر النوعين من الاقتراب نحو القرآن : على القرآن نفسه .

فالباب الأول : يعرض الأثر الناتج عن اتجاه المستلهم له . وهو أثر يتبلور في فصلين :

الفصل الأول : في إعجاز القرآن .. من الناحية الموضوعية ..

والفصل الثاني : في إعجازه من ناحية الملاءمة في توجيهه لطبيعة الإنسان.

والباب الثاني : يجعل الأثر الناتج عن ذلك الاتجاه الذي يقرب من القرآن ، في محبة تصور برى .. أو رأى مغرض مبين من قبل . وهو أثر يشار إليه في فصلين كذلك.

الفصل الأول : في تفسير القرآن ، تفسيراً غير موضوعي .

والفصل الثاني : في التحديات التي يدفع بها المغرضون بالأمس ، واليوم : لتجميد رسالته .. أو لنقلها من مستواها الإلهي المعصوم إلى عمل للإنسان : يصيب ، ويخطئ . وربما يخطئ أكثر مما يصيب .

ولذا : كان الباب الأول - وهو كتاب الله في حجته - يتضمن : موضوعية التوجيه ، وإعجاز القرآن في فصل .. وبين طبيعة الإنسان ، وهداية القرآن في فصل ثالث .

بينما الباب الثاني - وهو صناعة الإنسان حول كتاب الله - يشمل : القرآن ، والتفسير الموضوعي في فصل .. وتحديات القرآن بين الأمس ، واليوم ، في فصل أخير .
● وهذا البحث يستهدف توجيه المفكرين من المؤمنين : إلى القرآن ، قبل اتجاههم إلى من يسألونهم عما دونوه ، وكتبوه حول القرآن . وكتاب الله مفتوح لكل من صفا قلبه ، وقوى إيمانه . وما كتب حوله من اقتراب منه : هو في المتناول : للإطلاع عليه في كل وقت . ولكن له المنزلة الثانية بعد كتاب الله ، وليس معه ، أو قبله .

والله الموفق ؟

محمد البهي

٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٣٩٣ هـ

مصر الجديدة : في ٢٨ من مايو سنة ١٩٧٣ م

الباب الأول

كتاب الله في مجيئه

● موضوعية التوجيه - وأعجاز القرآن

● بين طبيعة الانسان - وهداية القرآن

الفصل الأول

موضوعية التوجيه .. وإعجاز القرآن

تهديد :

كلما كان مصدر التوجيه موضوعياً .. كلما كان أقرب إلى التعبير عن المستوى الإنساني الرفيع : في التفكير .. وفي الذوق .. وفي الإرادة والعمل .. وفي الوقت نفسه كلما بعد أن يكون في مقدور الإنسان المتوسط ، ويكاد يكون خاصاً بأصحاب المواهب والمتفردين في نشاط الإنسان الفكري .. والذوق .. والإرادة أو العمل .

فإذا خلص مصدر التوجيه : لموضوعية التوجيه ... ولموضوعية المبادئ التي تصور القيم الرفيعة في الفكر الإنساني .. وفي صفاء العلاقات واتسامها بجمال الإنسانية ، وفي العمل والتطبيق وبعده عن الضلال والخيرة : كان هذا المصدر فوق طاقة البشر ، وبالتالي كان معجزاً للإنسان ، مهما امتعان في مثله بآخرين معه في الطاقة والقدرة على الإنتاج .
وحيث يقال : إن هذا المصدر معجز ... كما يقال : إن الذي يدعو لما فيه ... يدعو بتكليف من قوة فوق قوة الإنسان ، وليس من ذاته ... وقد اختير هذا الداعي من تلك القوة المتفوقة لأداء رسالة الدعوة إليه . فهو رسول ... وما يدعو إليه : رسالة .

وإذا ثبت أن رسالة الله التي أرسل بها رسول لم تزل تصور موضوعية التوجيه البشري فيها ظلوها من التحريف ... فإنها عندئذ تكون الأصل أيضاً في بناء الحضارة الإنسانية . أي في بناء ذلك الإطار الذي يضم كل قيمة رفيعة يسعى إليها الإنسان ... والذي يتحرك فيه الإنسان المتحضر . ذلك الإنسان الذي يرى أن السلام - ملام النفس ..

أو سلام العلاقات بين النفوس - هدف الإنسان في حياته . وميشير الإيمان بذات الله في هذا الإطار الحضارى ، بما لهذه الذات من صفات عديدة : إلى جميع القيم الرفيعة التي يجب أن يسعى الإنسان المتحضر لمحاكاتها في : تفكيره ... وإحساسه بالجمال ... وإرادته في العمل .

فكل صفة من صفات الله تعتبر قيمة رفيعة يسعى الإنسان المؤمن بالله إلى محاكاتها : فالتخلق ... والإبداع ... والعلم ... والحياة ... والإرادة ... والقدرة ... والشدة ... والرحمة ... والغنى ... والسلام ... والمهيمنة ... إلى بقية الصفات الأخرى له : هي قيم عليا يحاكيها من يؤمن بالله ، ويعبده .

والإيمان بالله إذن هو : منطلق اليقظة إلى وجود القيم الرفيعة في حياة الإنسان في إطار الحضارة البشرية . بينا عبادة الله - أو الإسلام أو الخضوع والامتثال لله - هي السبيل إلى تحريك الإنسان المؤمن في سعيه نحو محاكاة صفات الذات له جل جلاله ، كقيم عليا ينشدها الإنسان ، إذا ما فكر ... أو أراد ، وعمل في إطار حياته الخاصة ... أو في دائرة حياته مع الآخرين في مجتمعه .

والدين إذن إذا كان منها وطريقاً فتركزه الأول والأخير الإيمان بالله . وبغير الإيمان بالله لا يسعى الإنسان غير المؤمن فيما عليا في حياته ... وبالتالي لا يتحرك في السعي نحو محاكاتها .

والحضارة الإنسانية هي - بعد ذلك - إيمان بالله ، طالما هي مجموع النشاط الإنساني في تفكيره .. وفي ذوقه وإحساسه بالجمال .. وفي مجاله الإرادى الحر . ذلك النشاط الرفيع في مستواه ، ولن يكون نشاط الإنسان رفيعاً في مستواه إلا إذا وعى القيم العليا أولاً وسعى إلى محاكاتها بعد ذلك . وذلك عن طريق الإيمان ... والإسلام ، أى عن طريق الإيمان بالله ... والإيمان له في عبادته إياه .

* * *

عاقيل في إعجاز القرآن :

وقد قيل كثيراً عن إعجاز القرآن ، ولكن ربما لم يقل حتى الآن عن إعجازه ، هن طريق موضوعية التوجيه فيه . كما لم ينوه بالربط بين موضوعية التوجيه وقيام الحضارة الإنسانية .

● إعجاز القرآن بالأسلوب :

هناك من يقول من العلماء بأن إعجاز القرآن ، وصدق دلالاته على رسالة الرسول محمد عليه السلام ، يعود إلى أسلوبه العربي : في البلاغة ... والفصاحة ... وحسن الصياغة والتركيب . ويعتمدون في ذلك على مثل ما جاء في سورة البقرة من قول الله تعالى :

« وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ هَبْدِنَا (والذي أنزل هو القرآن .. وعبد الله هو رسوله محمد عليه السلام) فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ،

« وادعوا شهداءكم من دون الله (وهم أصنامهم يحضرون معهم) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

« فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، وَلَنْ تَفْعَلُوا ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا : النَّاسُ ، وَالْحِجَارَةُ ، أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » (١) .

... فالقرآن يتحدى الكافرين به والذين يعارضونه - وهم هرب مثل الرسول عليه السلام - وأكثرت تهمساً منه على الأسلوب في التعبير : بأن يأتوا بسورة مماثلة لسوره . ولهم أن يستعينوا بما يشاءون من أنصارهم ومعبوداتهم : في الإتيان بالسورة المماثلة المطلوبة . وفي الوقت الذي يتحداهم القرآن بذلك : يقطع : بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالسورة المماثلة . لأن القرآن من عند الله ، وليس من صنع البشر إطلاقاً . وما كان لله لا ترقى لكلامه : صنعة الإنسان ، أى إنسان .

---

(١) البقرة : ٢٣ / ٢٤ .

فهم الذين يقصدون بالإعجاز : إعجاز الأسلوب في البلاغة ، والفصاحة ، وجودة التعبير : من ماثلة السورة المطلوبة في التحدى ... ماثلة الأسلوب العربى للقرآن . فإذا عجز المكيون - وهم عرب - عن ذلك ، قامت الحجة عليهم ، وألزموا بالتالى بصدق الرسول محمد عليه السلام . وطالما أُلزم المكيون بصدق رسالته بسبب عجزهم عن الإتيان بسورة ماثلة ... فالبشر جميعاً يلزمون كذلك بصدقها . لأنه عندئذ : يلزم العرب المكيون باعتبار أنهم أهل الاختصاص بين الجنس البشرى بأسلوب القرآن ، ومتى قامت الحجة على أهل الاختصاص ، فإنها تقوم على الباقين الآخرين بين الناس جميعاً : بالأولى .

ولكن إذا قرأنا تعليق القرآن على تحديه في هذا الشأن ، في قول الله تعالى في سورة يونس :

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ،
« ولكن تصديق الذي بين يديه (أى من التوراة والإنجيل) وتفصيل الكتاب
(وهو الرسالة الإلهية عامة) لا ريب فيه من رب العالمين .
« أم يقولون : أفتراه ؟ ،
« قل : فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .
« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ،
« ولما يأتهم تأويله ،
« كذلك كذب الذين من قبلهم فأنظر : كيف كان عاقبة الظالمين » (١) .
.. إذا قرأنا تعليق القرآن هنا في قوله : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما يأتهم تأويله » ... فإن هذا التعليق يشير إلى أن رفضهم للقرآن كان مبكراً ومسبقاً على إحاطتهم

---

(١) يونس : ٣٧ - ٣٩ .

به ... وكذلك كان سابقاً على عدم وقوفهم على مبادئه وأهدافه . إذ لو أنهم أولاً :
أحاطوا به علماً ... ووقفوا على أهدافه ومبادئه ... ربما ترددوا في رفضه ، لأن فيه من
المبادئ والأهداف ما يحمل غير المتحزب لهواه على الإعتراف به كصدر صالح لتوجيه
البشرية .

وفي مضمون هذا التعليق ما يدل : على أن « المماثلة » المتحدى بها ، ليست مماثلة
اختيار اللفظ ، وحسن صياغة التركيب ، بقدر ما هي : في صلاحية مبادئه للبشرية وعمومها
للناس كافة .. وبقدر ما هي في تجردها عن البواعث الخاصة . ولو كانت هذه المبادئ
من شخص ، ونتيجة لظروفه وبيئته الخاصة ، لما كان لها عموم الصلاحية في التوجيه عندئذ .

* * *

● اعجاز القرآن . . باخباره بالغيب :

ويرى بعض آخر من العلماء : أن في بعض آيات القرآن الكريم ما يعبر عن نهايات
معينة لبعض مجتمعات بشرية ، أخبر بها قبل أن تقع . . وفي وقت يظن الناس فيه : أن
عكس هذه النهايات التي أخبر بها : هو الصحيح لبعض هذه المجتمعات . فيقول في سورة
آل عمران :

« تُلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (وهم المكيون الماديون) سَتُغْلَبُونَ (أى سينتصر
عليكم المؤمنون بمحمد عليه السلام) .

« وتَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ، وَبُئْسَ الْمِهَادُ .

« قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَنَيْنِ الثَّقَا (في غزوة بدر) :

« فَنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،

« وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ،

« وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » (١) .

---

(١) آل عمران : ١٢، ١٣ .

.. فأخبر القرآن عن نهاية المجتمع المادي في شبه الجزيرة العربية بانتصار المؤمنين على الماديين فيه ، في وقت كان يتمتع به هؤلاء الماديون بقوة عددية ، وإعدادية .. بينما المؤمنون كانوا على ضعف في العدد ، والعدة معاً . وضرب القرآن بما انتهى إليه الأمر في « بدر » مثلاً على ما أخبر به من النهاية الأخيرة للماديين التي تنتظرهم .

.. ويقول في سورة الروم :

« آلم . غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ (أَى فِي الْأَرْضِ الْقَرِيبَةِ الْمجاوِرَةِ لِشبه الجزيرة العربية . وهى أرض الشام . وقد غلبت الروم في الحرب الشاملة بينها وبين الفرس ، والتي ابتدأت في سنة ٦٠٣ بعد الميلاد ، واستمرت حتى بعد سنة ٦١٠ على عهد الإمبراطور الرومانى هيراقل — Heraclius الذى دام حكمه من ٦١٠ — ٦٤٢ . وفي هذه الحرب اكتسح الفرس الرومان . واحتلوا : حلب .. ودمشق .. ومعظم المدن السورية الأخرى في سنة ٦١١ ، كما سقطت القدس في أيديهم سنة ٦١٤ — ٦١٥ ، تقريباً سبع أو ثمانى سنوات قبل هجرة الرسول إلى يثرب . وقد أحرقت القدس ، وحوصرت ، ونكل بالمسيحيين هناك ، كما أحرقت الكنائس ، وسلبت الآثار المسيحية المقدسة : وفي مقدمتها : الصليب الذى يدعى أن المسيح صلب عليه . واحتفل رجال الدين في فارس بانتصارهم على رجال المسيحية في القدس) ،

« وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . في بضع سنين » (وابتدأ الرسول ﷺ دعوته في سنة ٦١٠ ، وأعلن تبليغه الوحى إلى الناس . وفي هذا الوقت الذى شغل فيه العالم إذ ذاك بانتصار الفرس على الروم ، واعتقد : أنه انتصار فاصل .. يوحى الله إلى رسوله عليه السلام : بأن هذا النصر قريب الأجل ، أى لا يستمر إلا بضع سنين .. وبأن الرومان سينتصرون على الفرس بعد مضي هذه السنين القلائل انتصاراً ساحقاً . أخبر القرآن بذلك ، والرسول بمكة ، ولم تتقرر هجرته بعد إلى يثرب . وحصل الرومان على النصر في عهد هرقل (٦١٠ — ٦٤٢) أو بعد الهجرة إلى المدينة . وقد كانت سنة ٦٢٢ م .

وقد احتفل هيراقل بهذا النصر في مدينة القسطنطينية أولاً في سنة ٦٢٨ ، أى بعد الهجرة بست سنوات . ثم سار من القسطنطينية إلى مدينة : حصن بالشام .. ومن هناك إلى القدس . وأعاد الوضع المسيحى ، الذى كان للإمبراطور الرومانى من قبل) ،
« الله الأمر من قبل ، ومن بعد » (أى أمر الهزيمة والنصر — وكذلك كل شأن في نهايته — يرتبط بإرادة الله وحده) .

« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » (أى وانتصار الرومان بعد هزيمتهم : على الفرس ، هو بشرى للمؤمنين يفرحون بها . لأنه انتصار دولة مسيقيه فناء أمة . فالنصر عقد الآن لدولة هيراقل . ولكن سيتحول إلى فناء الإمبراطورية الرومانية في الشرق كله . . . وفي شمال أفريقيا ، ويرثهم المؤمنون فيما لهم من ديار . . وأموال .. وشعرب . وهكذا : الحرب بين الرومان والفرس — بغض النظر عن المنهزم والمنتصر فيها — كانت مقدمة لنشر الإسلام وعزة المؤمنين : فيما كان للإمبراطوريتين معاً . ونصر الله الذى يفرح به المؤمنون هو نصره للمؤمنين أنفسهم في شبه الجزيرة .. وما وراء الجزيرة . وليس نصره للرومان باعتبار : أنهم أهل كتاب ، كما يدعى في كتب التفسير . وإلا : هل أهل الكتاب مؤمنون بالله في الوقت الذى يقولون فيه : بالتثليث .. وبألوهية المسيح .. وبادعائهم : أن عزيزاً ابن الله ؟ . يجيب القرآن الكريم على ذلك بقوله :
« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد » (١) .
« ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » .

« وعد الله ، لا يخلف الله وعده » ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون (والله لم يعد بنصره إلا المؤمنين وحدهم . وهذا يؤكد : أن فرح المؤمنين بنصر الله ليس هو بنصر الرومان على الفرس . ولكن بنصر المسلمين أنفسهم : في « بدر » أولاً .. ثم بعد ذلك خارج الجزيرة في دنيا الإمبراطورية الفارسية ، والأخرى الرومانية) (٢) ..

(١) المائدة : ٧٣ .

(٢) الروم : ١ — ٦ .

.. وهكذا ينجز القرآن بأمرين تحققاً بعد فترة من الزمن :

أولاً : ينجز قبل الهجرة من مكة إلى يثرب بانتصار الروم على الفرس . ولم يقع هذا الانتصار إلا بعد ست سنوات من الهجرة .

ثانياً : ينجز بأن المؤمنين سيفرحون بنصر الله لهم على الماديين المكيين بشبه الجزيرة ، وعلى الروم والفرس جميعاً . وينجزهم بذلك وهم أيضاً بمكة يلقون الهوان من المكيين الذين لا يعدون شيئاً في مواجهة الفرس ، أو الروم . وقد فتح المسلمون مكة انتصاراً على المشركين ، ودخلوا بيت المقدس ، كما فتحوا القسطنطينية ، ودخلوا فارس وأطراف الإمبراطوريتين .

فإخبار القرآن بهذه الأمور المغيبة يتخذ بعض العلماء دليلاً على صدق الرسول عليه السلام في رسالته . فالرسول عليه السلام كإنسان ليست له من الأهلية أن ينجز بما أخبر به القرآن هنا . والقرآن إذن ليس من الرسول ، ولا صادراً عنه . بل هو وحى من الله إليه .

ولكن أيضاً لو قرأنا في شأن القرآن في مواجهة المكيين الماديين ، قول الله تعالى :

« أَوْ لَمْ يَكْفِيهِمْ : أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ؟ »

« إن في ذلك لرحمة ، وذكرى لقوم يؤمنون » (١) .. في رده على الماديين المكيين عندما طلبوا آية مادية على صدق الرسول ﷺ في قولهم قبلاً : « وقالوا : لو أنزل عليه آيات من ربه ، (أى عدا القرآن) قل : إنما الآيات عند الله ، وإنما أنا نذير مبين » (٢) . لو قرأنا هذا الرد : لبان لنا أن أمراً آخر وراء الإخبار بالغيب وهو ما ينطوي عليه القرآن من هداية لصالح الناس : « إن في ذلك لرحمة ، وذكرى

(١) النجاشية : ٥١ .

(٢) النجاشية : ٥٠ .

لنقوم يؤمنون .. هو السر في حجته الآن ، وفي كونه دليلا على صدق الرسول عليه السلام .

ولكن ليس معنى ذلك : أن الإخبار بالغيب .. كحسن النظم والصياغة في الأسلوب من قبل .. ليسا من الجوانب المميزة في القرآن ، والتي تدل على سموه وارتفاعه عن طاقة البشر . إلا أنه قد يواجه الإخبار بالغيب : بأن تحققه كان من الصدفة ، أو كان نتيجة لنظرة بعيدة في حركة التاريخ وظروف أحداثه . كما قد يواجه الأمر الثاني بأن إدراك قيمة الصياغة في أسلوبه وقف على أناس معينين ، وفي جيل خاص ، وهو جيل المنافسة في التعبير في الأسواق الموسمية ، التي كانت تقام من وقت لآخر في شبه الجزيرة .

* * *

● موضوعية التوجيه :

إن أي عمل مادي للإنسان — أي ليس فوق مستوى البشر — قد لا يسهم إطلاقا في الحضارة البشرية . وكلما تميز عمل الإنسان : في دقته .. وفي إبداعه .. وفي تجرده عن البواعث الشخصية والأهداف الخاصة : كلما كان إسهامه في بناء الحضارة ، بقدر ما له من مستوى ودرجة في التميز .

إن الحضارة الإنسانية بمعناها الذي ينم عن جوانب الإنسانية في : الذوق والجمال .. والإرادة والعزم .. والفكر والمنطق : هي حصيلة الإسهامات العديدة من الأفراد في هذه الجوانب . ولا يدخل هذه الحصيلة إلا ذلك الإنتاج للإنسان الذي كان أقرب إلى قمة الإنسانية ، منه إلى مستوى آخر أدنى من هذه القيمة .

والتجرد في الإنتاج عن البواعث الشخصية والأهداف الخاصة هو الإطار العام — أو الضابط الكلي — لما يسمى بمستوى القمة في الإنسانية . لأن عيوب الإنتاج للإنسان ، أو النقص فيه ، الذي يصحبه : يرجع إلى مدى تأثر الشخص في إنتاجه

بعوامل غير إنسانية . . أى إلى تأثيره بما يتصل بأنانيته . لنأخذ مثلاً : عدم الإبداع في الإنتاج . نجد أنه لا يعود إلى عدم المهارة وحدها ، ولا إلى هدم التمرس فيه فقط . وإنما لعامل آخر عداه ، حتى ولو توفرت المهارة للإنسان المنتج . وهذا العامل هو عدم الإخلاص للروح الإنسانية فيه . فالذى يركز على الكسب المادى من وراء إنتاجه الفنى لا يبدع في إنتاجه . والذى يؤثر الكم في إنتاجه على النوع فيه ، مع توفر المهارة الفنية له : لا يبدع أيضاً في الإنتاج . ومن ثم لا يبدع في العمل ولا يتقنه . ومن لا يتقن العمل يعرض غيره للخداع وقبول الخدعة . ومن يعرض غيره للخداع يبعد كثيراً عن قمة الإنسانية ، بل وبما ينزل تماماً عن مستواها .

ومهما كان من شأن الإنسان في تجرده فإنه بحكم شهوته وهواه . . أى بحكم غرائزه وميوله : فإنه لا يصل في عمله إلى القمة في مستوى الإنسانية . أى أن عمله : إن دل من جانب على سمو في إنتاجه . . فإنه من جانب آخر يدل على تدل في هذا السمو ، لا يرقى به إلى القمة . فحتماً سيوجد نقص ، تأثير فيه بظروف ذاته الخاصة .

... ويعنى ذلك : أن التجرد التام فيما يعبر عن مستوى الإنسانية . . وفيما يضع للمستوى الإنسانى من مبادئ : ليس في استطاعة الانسان . وهو بالتالى خارج عن إمكانياته البشرية ، ويمثل بالأحرى قدرة فوق قدرته ، وطاقة عليا لا يصل إليها الإنسان مطلقاً . والحضارة الإنسانية التى تقوم على هذا المستوى الكامل من التجرد هى حضارة أصيلة في تعبيرها عن الإنسانية . . وفي صلاحيتها للبشرية . . وفي اقتباس الإنسان منها ، والهداية بها : فيما يفكر . . ويريد . . وفيما يسلك .

فهل تجرد القرآن فيما عبر للإنسانية من مبادئ ؟

هل كانت مبادئه فوق إنتاج الإنسان — أى إنسان — وتصور في ذاتها قمة الإنسانية في أعلا مستواها ؟

هل القرآن خارق للعادة . . أى هل هو معجز للإنسان ؟ . . وهل هو آية صدق على

أن المتحدث به لم يتحدث به من ذاته . . ويسبب ذاته ؟ .

* * *

إن رسول الله ﷺ لم يتحدث عن القرآن من ذاته .. ولا يسبب ذاته . إنه أوحى إليه ، وكلف بتبليغه للناس . وآية ذلك :

أولاً : إنه سجل أنواعاً من العتاب لرسول الله عليه السلام بسبب ما أخذ عليه في سياسته في الدعوة . . وما أخذ عليه كذلك في سياسته الأخرى في الحرب ، بما يفضل الإنسان عادة أن لا تذكر هذه المآخذ علناً وفي سجل تاريخي .

ثانياً : أنه سجل خصوصيات أسرته ، بما لا يرغب الإنسان عادة في أن يعلمه غيره من الناس . وما سجله هنا . . وهناك يدل أكيداً . على أن الرسول عليه السلام لم يتحدث بالقرآن من ذاته . . ولا بسبب ذاته . فليس هناك إنسان يتحدث من ذاته وبسبب ذاته في إنتاجه الفكري : وينبغي أن يتحدث عما أخذ عليه في السياسة والتوجيه . . أو عما يسيء عادة وبحسب العرف : له في أسرته الخاصة .

● يسجل القرآن ما أخذ على رسول الله ﷺ في سياسة الدهوة :

من أنه لم يتخلص تماماً — ويستحيل عليه ذلك لأنه بشر — من التأثير بالزعامة والجاه في قومه . . وأنه من أجل ذلك مال نفسياً إلى مجاملة الزعماء والوجهاء ، ولو على حساب الضعفاء المؤمنين به . . أى ولو على حساب عواطفهم وأحاسيسهم . ويشير إلى قصة ابن أم مكتوم ، فيما يحكيه في قول الله تعالى :

« هَبَسَ ، وَتَوَلَّى (أى قطب الرسول عليه السلام وجهه وأعرض بميله ونفسه) : أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (أى عندما قدم عليه الأعمى وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤى : المعروف بابن أم مكتوم ، وقد أخذ يكرر السؤال له : عن رغبته في أن يعلمه الرسول شيئاً مما نزل عليه من الوحي . وهنا كان عليه السلام مشغولاً ببعض وجهاء قريش فلم يعره أهمية وضاق صدره به . ومن كان

مشغولا بهم : عتبة .. وشيبة ، ابنا ربيعة .. وأبو جهل بن هشام .. والعباس بن عبد المطلب ، وأمّية بن خلف .. والوليد بن المغيرة) .

« وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي . أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الَّذِي كَرَى (وهنا سبب العتاب على الرسول عليه السلام في أنه لم يلتفت إلى ابن أم مكتوم . وكأنه يقول له : إن هذا الأعمى ربما يرجى منه الخير للدعوة . فقد تزداد نفسه صفاء .. وبالتالي يزداد إيماناً بها . وعندئذ لا ينسى ما تعلمه من أمرها .. ولا يقصر في ترديده للآخرين) :

« أَمَّا مَنْ اسْتَفْنَى . فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي . وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَهُوَ يَخْشَى . فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (أى من أمانال ما اتجهت إليهم أيها الرسول عليك صلوات الله ، وانصرفت لشأنهم عن شأن هذا الضعيف . فهؤلاء بسبب زعامتهم وجاههم .. وبسبب ما يملكون من مال : يرون أنهم في غنى عن أن يتبعوك ويكونوا لك مؤمنين بما تدعهم إليه . ولا يهمهم أن تطهر نفوسهم من المظالم والعبث ، بقدر ما تهتمهم : المحافظة على الجاه والزعامة . وبهذا الانصراف عن الأعمى من جانب .. والإقبال على هؤلاء الوجهاء من جانب آخر : أملت فيمن لا يؤمل فيهم .. وتركت من موضع الأمل ، بشأن دعوتك . وما فعلت ذلك إلا تحت الانطباع الذي يخلقه الجاه ، وتوحى به الزعامة . وهو انطباع خادع يحمل على الظن بالانتفاع بأصعاب الجاه والزعامة ، مع أنهم الذين يربحون دائماً ويتركون غيرهم يعيشون في أمل فيهم والتقرب إليهم) (١) .

.. ويوضح له هذا المعنى في صورة قانون عام : فيما يقصه في سورة الكهف :

« وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (أى ملجأ) .

« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ (أى خذ نفسك بالصبر والتحمل) مع الذين يدعون ربهم بالغداة

والعشيُّ يُريدونَ وجهَهُ (أى مع أولئكم الذين أخلصوا فى إيمانهم لله وحده ، والذين يتجهون إليه فى كل أوقاتهم ، لا يطلبون منفعة مادية . إنما يقصدون وجهه ورضاه فحسب) .

« ولا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » (أى لا تتجاوز ببصرك هؤلاء المخلصين . وهم الضعفاء فى القوم) تريدُ زينةَ الحياةِ الدنيا (بالإتجاه إلى الآخرين من الزعماء وأصحاب الجاه) .
« ولا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا »
(وهم أولئكم المستكبرون : أصحاب الزمامة والنفوذ) .

« وَاتْلُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ،

« فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » (١) .

.. فى هذه الآيات يأمر الله سبحانه رسوله محمداً عليه السلام بأمرين : معالم الطريق السليمة للدعوة :

أولاً : يأمره بأن يقتصر فى تبليغه للناس على ما يوحى إليه من كتاب الله . . ولا يتجاوزه بحال . لأنه لا يقبل التبديل ، كما أنه ليس وراءه مصدر آخر لتوجيه البشرية .
ثانياً : يأمره بالوقوف بجانب المخلصين فى إيمانهم من أولئكم الضعفاء ومن آحاد الناس فى قومه . فالخير كل الخير فى الوقوف بجانبهم ، وتحمل ما يثيرونه من أمثلة . ولا يترك هؤلاء ليؤمل فى الآخرين من أصحاب السيادة والنفوذ فى المجتمع . لأنه لو فعل ذلك يكون قد انصرف بالفعل عن الدعوة ، وتأثر بمفاتيح الدنيا وزينتها .

ثالثاً : بأنه يحذر من أن يقع فى طاعة الكبراء والزعماء فى المجتمع . إذ أن هؤلاء لا يتبعون فى سلوكهم وتصرفاتهم إلا هوى نفوسهم . . وقد بلغ وقوهم تحت تأثير هواهم : مبلغاً لا رجاء فى العردة منه . ومن ثم أهلقت قلوبهم دون ذكر الله ، فضلاهن الإيمان به .

---

(١) : تكهف . ٢٢ - ٢٩

وابها: إن وظيفته لا تتجاوز : دور عرض الدعوة ، مجردة عن كل مؤثر خارجي .
حتى يؤمن بها من يؤمن . . . ويكفر بها من يكفر : عن حرية ومشية إنسانية خالصة .
. . ويؤكد له مرة أخرى : طلبه في : أن يتسع صدره عليه السلام لأولئك الضعفاء
من المخلصين في الإيمان بدعوته . . وفي أن يتجنب ما يشعرهم بعدم الرغبة فيهم ، فيقول :
« وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » ،
« مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَطُرِدْتَهُمْ
فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ »^(١) .

. . وهنا يكشف له : أن الإنصراف عنهم يعتبر إساءة يجازي الله عليها ، طالما
لا يسأل أي من الطرفين عن حساب الآخر، وما يرتكبه من ذنوب وآثام ، وطالما : أنه
عليه السلام قد قبل من الله مباشرة : التكليف بالدعوة . . وهم قد قبلوا الإيمان بها .
ويتجلى هتاب الرسول عليه السلام : على تأثيره كإنسان يعيش في مجتمع : فيه
المستكبرون والمستضعفون . . وفيه أصحاب الزمامة ، والضعفاء والأرقاء : بوجاهة الوجهاء
وزعامتهم : فيما يقوله سبحانه لرسوله في سورة الإسراء :
« وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذَا
لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا .

« وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ (أي بالإيمان) لَقَدْ رَكَبْتَ تُرَكُّبًا شَدِيدًا قَلِيلًا (أي
تتأثر بهم فيما كانوا يدهونك إليه ، على نحو ما يقوله تعالى في سورة يونس : « وَإِذَا تُتْلَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا (وهم هؤلاء المسكبون الماديون) : أَأَنْتَ
بِقُرْآنٍ خَيْرٍ هَذَا ، أَوْ بَدِّلُهُ (أي بحيث يكون أقرب إلى تأييد اتجاهنا في الحياة ، وليس
إلى نقيضه) » .

« إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ ، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا »^(٢) .

وعلى نحو ما سجل القرآن عتابه لرسول الله ﷺ بشأن ميله في تأثره بزعامه قومه ووجاهتهم . . . يسجل كذلك عتابه له على ميله كرسول لأقربائه واستغفاره الله لهم ، رغم أنه يعلم علماً مؤكداً بما ينتهي إليه مصيرهم ، في قول الله تعالى : « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قَرْبَىٰ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ » (١) . . . وقد سجل عتابه له بعنوان أنه نبي . . . وللتابعين له بعنوان : أنهم مؤمنون . لأن وصفه بالنبوة . . . ووصفهم بالإيمان : هو مصدر المؤاخذه له ولهم ، في توجيههم إلى الله في أن يغفر لأقربائهم في الدم والقبيلة : شركهم وصددهم عن سبيل الله ، طالما هو عليه السلام ملتزم بدعوته . . . وهم يلتزمون بإيمانهم وقد انتقلوا جميعاً من تقييم العلاقات بين الأفراد على أساس الروابط المادية القبلية . . . إلى الأسس المشتركة للإيمان وللأخوة البشرية ، وهي أسس تصور القيم العليا في حياة الإنسان .

أما باعتبار أنه إنسان غير نبي . . . وأنهم أناس غير مؤمنين : فليس في مياهم إلى أقربائهم بطلب الغفران لهم عن جرائمهم : سبب للمؤاخذه والعتاب .

* * *

● وكذلك يسجل القرآن عتابه على ما يأخذه على قيادته عليه السلام : في سياسة الحرب مع الأعداء . فيعتب عليه تبنيه لرأى أبي بكر رضى الله عنه في أسرى « بدر » . وهو أن يفدى الأسرى مقابل مال ، يحتاجه المؤمنون إذ ذاك ، بدلا من قتلهم ، تقليلا لعدد المشركين في الجملية من جانب ، وإرهاقا لهم في لقاء المؤمنين من جديد في موقعة أخرى من جانب آخر ، كما كان يرى عمر رضى الله عنه هذا الرأي . ويقول الله جل شأنه :

(١) النبوة : ١١٣ .

« ما كان لشيء أن يكون له أسرى حتى يُمخَّن في الأرض (أى حتى تثبت قدماء
على الأرض بقوة المدد . . وقوة الإيمان . . وقوة العدة . . وقوة السيطرة والسيادة) .
« تريدون : هَرَضَ الدنيا (أى إنكم برأى الإفداء تطلبون الدنيا ، فيما لها من
هَرَضُ المال) .

« والله يريد الآخرة (أى والله يريد لكم جزاء الآخرة ونعيمها . . وليس عرضاً
من أعراض الدنيا . وأنتم لا تحصلون على جزاء الآخرة إلا بتحمل المشقة في سبيل
الإيمان بالله والدعوة إليه . وبإقراركم للعديّة عدلتم — وأنت نبي — عما يريد الله
لكم . . إلى ما يريد المفتنون بالدنيا ، والواقعون تحت تأثير إغرائها) ،
« والله عزيزٌ حكيمٌ (ولكن أعراض الدنيا لا توصلكم إلى العزة والسيادة —
ولا إلى الحكمة في التصرف . وعبادة الله عبادة حقة هي : التقرب إليه بمحاكاة صفات
ذاته . وقد وصف ذاته — من بين صفات عديدة — بأنه عزيز لا يقهر . . وبأنه حكيم
لا يخطئ في حكمه وتدبيره) ،

« لو لا كتاب من الله سبق (أى لو لا قضاء من الله قد اتخذ بشأنك وشأن المواقين
معك على الإفداء ، وهو العفو عنكم جميعاً) لمسكم فيما أخذتم عذاباً عظيماً (أى لنا لكم
بسبب هذا الرأى عذاب عظيم في الدنيا أولاً ، وهو استمرار تلقيكم الإهانة من الأعداء
الطاغين . . واستمرار تلقيكم سخرتهم واستهزاءهم بدين الله ، وبالدعوة إليه ، وبكم
كستضعفين من عامة الناس) » (١) .

« . . ويعتب عليه أيضاً : تصرفه عليه السلام في موقعة « أحد » إذ أرسل الطلائع
في جيش المؤمنين يستطاعون أوضاع الأعداء المشركين . وقبل أن تعود هذه الطلائع
غنى المؤمنون بعض ما للأعداء من مال ومتاع ، فقسمه عليه السلام على الحاضرين
في ميدان القتال ، دون أن يحجز للطلائع نصيبهم . ويسمى القرآن — في عتبه على

---

(١) الأنفال : ٦٧-٦٨

الرسول عليه السلام — هذا التصرف منه : غلولا ، تغليظاً له . إذ الغلول في مدلوله الوصفي : هو الخيانة في غنائم الحرب . فيقول تعالى .

« مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُلَّ (أى يتصرف في غنيمة الحرب تصرفاً يشبه الغلول) ،
« وَمَنْ يَقُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ، وهم لا يُظْهِرُونَ » (١) .

.. كما يعتب عليه أنه أذن لبعض المنافقين في التخلف عن الخروج إلى ميدان القتال مع بقية المحاربين . وهذا الإذن كان إبقاء على متر نفاقهم . ولكن لمصلحة الأمة : في داخلها . . وفي ميدان القتال مع أعدائها : يجب أن يعرى المنافقون حتى يظهر أمرهم واضحاً ، فلا يصدقون بعد ذلك فيما يقولون . . ولا يعتمد عليهم في معرفة أسرار المؤمنين ، أو في مباشرتهم أمراً لمصلحتهم . وقد جاء ذلك في قول القرآن الكريم ، في سورة التوبة :

« عَفَا اللَّهُ عَنْكَ (أى ما قت به كان خير مقبول عند الله ، فعفا عنك الآن) ،
« لَمْ أَذَنْ لَهُمْ ، حتى يتبينَ لَكَ الذين صدقُوا (أى في إيمانهم) وتعلمَ الكاذبينَ
(أى فيه أيضاً . وهم المنافقون) .

« لا يستأذنكَ الذينَ يؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ : أن يجاهدوا بأموالِهِمْ وأنفُسِهِمْ
(أى ليسوا هم في حاجة إلى أن يأخذوا الإذن منك في التوجه إلى ميدان القتال . . أو إلى إنفاق الأموال في سبيل الله . فهم يعبرون عن إيمانهم الصادق بالجهاد بالأموال والأَنْفُس) واللهُ عليمٌ بالمتقين .

« إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الذينَ لا يؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ ، وارتابت قلوبُهُمْ ، فهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يترددونَ . ولو أرادوا الخروجَ لأَعَدُّوا له عُدَّةً ولكنَّ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ (أى ، خروجهم إلى ميدان القتال) فثَبَّطَهُمْ ، وقيلَ : اقعدوا مع القاعدين .

---

(١) آل عمران : ١٦١ .

« لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ : مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا (أَى اِرتبَا كَا فى صِفُو فِكُمْ) .
« وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ (وَلِيَبْشُرَا بَيْنَكُمْ بِالتَّشْكِيكِ فى النِّصْرِ ، وَبِنَشْرِ دَوَاهِيِ
الْهَزِيمَةِ) .

« يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ (أَى يَقْصِدُونَ إِلَى اضْطِرَابِكُمْ) ، وَفِيكُمْ تَمَاعُونَ لَهُمْ (أَى
وَفِيكُمْ مَنْ يَسْمَعُ لَهُمْ وَيَطِيعُ قَوْلَهُمْ . وَعِنْدَئِذٍ سَيَكُونُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ عَامِلَ هَزِيمَةٍ
لَا مَحَالَةَ) ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (وَمَا يَقْصُهُ اللَّهُ هَلِيكَ أَيُّهَا الرِّسُولُ « صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ » :
يَقْصُهُ عَنْ عِلْمِ بَأْوَلَتِكُمُ الْمَلَكِيِّينَ الْمَشْرُكِينَ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فى الْأَرْضِ ظُلُمًا وَفَسَادًا . فَهَذَا
مِنْ طَبْعِهِمْ . . . وَمَا يَتَوَقَّعُ مِنْهُمْ لَكُمْ كُؤْمَنِينَ مُخْلِصِينَ : هُوَ مَا يَتَوَقَّعُ دَائِمًا مِنْ الْعَدَاوَةِ
لِلْإِيمَانِ ، وَمِنْ أَصْحَابِهَا فى أَى وَقْتٍ (١) .

. . . وَمَا يَعْمَلُ لَهُ الْقُرْآنُ عِتَابَهُ هُنَا عَلَى الرِّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فى إِذْنِهِ لِبَعْضِ الْمُنَافِقِينَ
بِالْقَعُودِ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ إِلَى مِيدَانِ الْقِتَالِ : يَعْتَبِرُ مِنْ أَهْمِ الْمَبَادِئِ فى سِيَاسَةِ
الدَّوْلَةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَنَظِيرُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ الرِّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ يَحْصُلُونَ الْيَوْمَ مِنْ
أَعْدَاءِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى جَنَسِيَّةٍ مَجْتَمِعِ إِسْلَامِيٍّ مِنْ مَجْتَمَعَاتِهَا . أَوْ أَوْلَتِكُمُ الَّذِينَ
يَدْخُلُونَ فى الْحَاضِرِ فى الْإِسْلَامِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ ، تَخْفِيًا وَرَاءَ الْإِسْلَامِ . فَهَمُ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ دَعَاةَ هَزِيمَةٍ . . . وَدَعَاةَ تَشْكِيكِ فى إِيْمَانِهِمْ وَفى قُوَّتِهِمْ وَفى مُصِيرِهِمْ . . . وَدَعَاةَ
تَخْرِيْبٍ ، وَأَهْوَانٍ لِلْأَعْدَاءِ فى الْخَارِجِ ، وَعَلَى أَمْنِ الْبِلَادِ فى الْدَاخِلِ .

***

● وَيَسْجَلُ الْقُرْآنُ — بِجَانِبِ تَسْجِيلِ أَنْوَاعِ الْعِتَابِ — أُمُورًا مِنْ خُصُوصِيَّاتِ
الرِّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فى أَسْرَتِهِ . . . وَفى حَيَاتِهِ . الْأَمْرُ الَّذِى يَدُلُّ بِالتَّالِىِّ قِطْعًا عَلَى أَنَّ

---

(١) التَّوْبَةُ : ٤٣ - ٤٧ .

القرآن لم يكن حديثاً ذاتياً للرسول ولا مؤلفاً له . . . وبالتالي يدل على تجرد القرآن من
العوامل الإنسانية الشخصية ، التي يعتبر التجرد منها فوق مستوى البشر .

فهو يسجل :

١ — قصة زواجه بزینب بنت جحش ،

٢ — وشاعة الإفك ، مع عائشة رضي الله عنها ،

٣ — والخواطر النفسية التي كانت تراود بعض الزوجات للرسول عليه السلام .

.. فمن قصة زينب بنت جحش يقول الله تعالى :

« وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (أى بالإيمان) وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (أى بالعتق وفك
الرقبة . وهو زيد بن حارثة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) :
« أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ » (وهى زينب بنت جحش ، ابنة عمه رسول الله) ،
وَاتَّقِ اللَّهَ (أى فلا تفارقها) .

« وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (وهو تعلق نفس الرسول بها) .

« وَتَخْشَى النَّاسَ (أى فى أن لا يكون ظاهرك تعبيراً عن باطنك) . إذ فى الوقت
الذى تطلب فيه من زيد أن يمسكها فلا يفارقها . . ترتبط نفسك بها وتود أن يسرحها
: لتزوج بها) والله أحق أن تخشاه (وذلك بأن تكون صريحاً وواضحاً) ،

« فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا : زَوَّجْنَاكَهَا ، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ » . (وقد كان زيد متبنياً للرسول ﷺ ، حتى يقول ابن عمر : أن زيد
ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندهوه إلا : زيد بن محمد ، حتى
نزل القرآن : « ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ » (١) إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (ولما تزوجها الرسول قال القائلون فى ذلك الوقت : تزوج حليلة ابنه ،

---

(١) الأحزاب : ٥

فأنزل الله : « ما كان محمدٌ أباً أحديهم من رجالكم » ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليماً (١) .

« ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الدين خلوا من
قبل ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً » (٢) .

.. وقد كان تعليق عائشة رضي الله عنها على نزول الوحي بهذه القصة ، أن قالت :
« لو كان النبي ﷺ كما شئت من الوحي لكتبتم هذه الآية » . والقرآن وإن كان وضع
تقييمه لهذا الأمر الخاص في حياة الرسول بقوله : « ما كان على النبي من حرج فيما فرض
الله له » ، سنة الله في الدين خلوا من قبل .. إلا أن هذا الأمر الخاص قد يستغل ممن
يبيتون السوء لرسول الله ولدعوته : كشف القرآن له ، وقد يذهبون في تأويل الدوافع
إليه : إلى أسباب تبعد عن مستوى الإنسانية .. فضلاً عن بعدها عن أخلاقية الدعوة
التي يدعو إليها .

.. ويسجل أيضاً واقعة الإفك ، فيقول الله تعالى :

« إن الذين جاءوا بالإفك (وهو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها) : غصبة
منكم (أى مجموعة منكم) ،

« لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم ،

« لكل أمرىء منهم (أى من مبارك فيه) ما اكتسب من الإثم ، والذي تولى
كبره منهم (أى ذلك الذى باشر النصيب الأوفر في اختلاقه وترويجه) له عذاب عظيم .

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين .

« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم
الكاذبون .

« وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ : عَذَابٌ عَظِيمٌ .

« إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّينَ ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ .

« وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ : مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ، سُبْحَانَكَ : هَذَا هَيِّنٌ عَظِيمٌ ، (١) .

.. فهذه الآيات تشير لحديث الإفك في حق السيدة عائشة رضي الله عنها . وقد وقع في السنة الخامسة بعد الهجرة ، إثر العودة من غزوة بني المصطلق . فعندما تقرر الأمر بالرحيل لجيش المساهين ، لم تكن السيدة عائشة في هودجها ، وقد كانت في صحبة الرسول عليه السلام في هذه الغزوة بعد أن اقترح بين زوجاته . ولم تكن موجودة عند الرحيل . لأنها ذهبت لتبحث عن عقد لها كانت نزعته . ولم يلاحظ عند الرحيل : أنها لم تكن بالهودج ، إذ كان مغلقا وكما ذكرت هي : كانت خفيفة الجسم . فخفة جسمها لا تجعل المساعد لها عند قيام الجمل يشعر بغيبتها إن هي تخلفت . حتى وصلت القافلة إلى الموقف التالي بالطريق . وفي الأثناء وجدت عائشة : أن القافلة رحلت فجلست لتستريح ، على أمل أن يعود أحد ليأخذها ، ممن يكلف بتتبع القافلة ليجمع المتروك من متاعها . حتى جاء الليل ونامت . وفي غداة اليوم التالي وجدها أحد المهاجرين ، وهو صفوان بن المعطل . وقد كان هو المكلف : بتتبع سير القافلة حتى إذا وجد شيئا ترك ، نقله معه . فنزل من على بعيره وأركبها عليه وسار على قدميه يقوده بها .

وهذا الحادث أعطى فرصة للأعداء من المنافقين للنقول في شأن عائشة بغير حق . ويقال : إنه كان على رأس المتقولين عبد الله بن أبي . إذ عندما مر صفوان بهودج عائشة : عليه ، وهو في جماعة من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة . فقال : والله ما نجت .

منه ولا نجا منها، وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل ، حتى أصبحت ، ثم جاء يقودها .

والآيات القرآنية هنا تعرض لهذا الحادث على أنه ليس شراً لمن أسى إليهم ، وهم الرسول عليه السلام ... وأبو بكر ... وعائشة ... وصفران . بل ترى فيه الخير : « لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم » . لأنه اتضح أولاً : أنه افتراء مبالغ فيه . كما كشف عن أعداء مستترين وراء عنوان الإيمان ، يضررون عداءهم للدهوة ... ولصاحبها عليه السلام .

وفي سبيل كشف الافتراء .. والعداوة المتقنة بالإيمان ، أوحى الله بقوله : « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين » (أى كان ينبغي أن يكون موقفهم من سائعة الإفك هو هذا الموقف) . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . والمعنى : ألم يكن الأولى بكم - أيها المؤمنون - أن تكون لديكم صورة خيرة عن علاقات بعضكم ببعض ، تدفع من أول الأمر : هذا الكذب ، وتعلنون على رؤوس الأشهاد : أنه افتراء واضح ؟ وألم يكن لديكم علم بأن مثل هذا الأمر - وهو القذف والافتراء في العرض - لا يثبت إلا بأربعة شهداء ؟ . فإذا لم يكن هناك شهداء أربعة فهو كذب في ذاته ، يحد قائله ومروجّه ؟ .

ولكن مع ذلك استغل هذا الحادث أمواً استغلال ، حتى ضاق صدر الرسول عليه السلام بعائشة رضي الله عنها . . وفترت العلاقة بينهما ، مدة من الزمن ، إلى أن كشف الوحي حقيقة الأمر .

ولو تدخل العامل الشخصي في كتابة القرآن ما ترك إنسان ما لقلبه : أن يكتب عن علاقته بمن هي أحب إليه من زوجاته ، مثل ما سجل القرآن هنا في وحيه للرسول عليه السلام في قصة الإفك واتهام عائشة رضي الله عنها ، في هرضه .

كما يسجل القرآن — بجانب قصة زينب بنت جحش ، وقصة الإفك بالنسبة لعائشة ، مما يدخل في نطاق خصوصيات الأسرة — ما كان يراود بعض زوجاته من الرغبة في الاستمتاع بمتع الدنيا . . حتى جاء الوحي يطلب للرسول عليه السلام أن يخير زوجاته : بين البقاء معه وتحمل قسوة الحياة في سبيل الدعوة . . أو المفارقة وعدم الإلزام بوضعها القائم . وقد جاء ذلك في قول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ! :

« قُلْ لَّأَزْوَاجِكَ : إِنْ كُنْتُمْ تُرَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، وَزَيَّنَّتْهَا (كما يحكى : أن بعضهن أردن الثياب .. وزيادة النفقة . وضاق بما طلبن : صدر رسول الله عليه السلام) : فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ (أى أعطيكن منعة الطلاق) وَأُسرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أى أطلقكن في إحسان وتهذيب) .

« وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدْنَ اللَّهَ ، وَرَسُولَهُ ، وَالْدارَ الْآخِرَةَ (أى تردن القيم العليا وتكن في ذلك قدوة حسنة ، وتحصلن في الآخرة على جزاء الله) فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ (وهن اللاتي يحسن بالصبر في سبيل الدعوة ، وبمساعدة الرسول عليه السلام على أدائها ، ويمنعن عنه كل ضيق صدر ، بسبب مشاكل الحياة المادية) أَجْرًا عَظِيمًا » (١) .

والرغبات المادية التي كانت تراود بعض زوجات الرسول عليه السلام : هي رغبات بشرية طبيعية لا يدل كشفها للرأى العام على شيء غير عادى في خصوصيات أية أسرة ، لو لم يكن ربها .. ولو لم يكن الزوج هو رسول الله ، بهذا العنوان . أما وإنه الرسول عليه السلام فالمفروض أن تأخذ كل زوجة له : نفسها بسلوك ، يعد مثلاً طيباً لغيرها من المؤمنات . ولذا جاء إنذار الله لمن قامياً : في قوله :

« يا نساء النبي ١ :

« من يأتِ منكنَّ بفاحشةٍ مبينةٍ يضاعفْ لها العذابُ ضعفينِ ، وكان ذلك على الله يسيراً .

« وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ (أى تطع) لله ، ورسوله ، وتعملْ صالحاً نؤتها أجرها لمَرَّتَيْنِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا » (١).

* * *

والآن لدينا دليلان واضحان — وهما تسجيل العتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته : في الدعوة .. وفي سيامة الحرب مع الأعداء من جانب .. والكشف عن بعض الأسرار الخاصة في أسرته عليه السلام ، من جانب آخر — هذان الدليلان يدلان : على أن القرآن مجرد عن كل البواعث والميول الشخصية .. وأنه موضوعي ، بقدر ما يبعد عن الأمور الذاتية . وتجرد أى عمل عن البواعث والميول الشخصية لا يدل فقط على موضوعيته . وإنما يدل مباشرة على تفوقه .. إلى درجة الإعجاز .. وبالتالي على صلاحيته التامة لبناء الحضارة الإنسانية .

* * *

.. موضعية المبادئ :

فإذا أضيف إلى هذين الدليلين .. أو إلى هاتين الظاهرتين : موضوعية مبادئه ، وتجردها تجرداً تاماً عن الميول والبواعث الشخصية .. فإن إعجاز القرآن يكون عندئذ حقيقة ملموسة ، لا ينكرها إلا من لا يفرق بين الموضوعي .. والشخصي : في التفكير .. وفي العمل الإرادي .. وفي تقييم الجمال في الحياة . ومن هذه المبادئ الموضوعية :

* * *

أولاً : إن دعوة القرآن تؤمن برسالة الحضارة السابقة ، قبل عهد الرسول عليه السلام .

---

(١) الأحزاب : ٣٠/٣١ .

يقول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : آمِنُوا بِاللَّهِ ، وَرَسُولِهِ ، وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ،
وَالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ،
« وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكِتَابِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَقَدْ ضَلَّ
« ضَلَالًا بَعِيدًا » (١) ..

.. فسوى في الإيمان برَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْآنَ ، وبالرَّسْلِ السَّابِقِينَ عَلَيْهِ ..
وبالْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ ، وَالْمَوْحَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وبالْكِتَابِ الْآخِرِ السَّابِقِ
عَلَيْهِ فِي أَى عَهْدٍ مِنْ عَهْدِ الرِّسَالَةِ . لَأَنَّ رِسَالَةَ اللَّهِ فِي أَى عَهْدٍ تَسْتَهْدِفُ مَا تَسْتَهْدِفُهُ أَىةُ
رِسَالَةٍ . وَهُوَ مُعَاوَنَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ مِنْ مُسْتَوَى الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مُسْتَوَى الْحَضَارَةِ
الْإِنْسَانِيَّةِ : يَا بَنِي آدَمَ : إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رِسَالٌ مِنْكُمْ (فِي أَى عَهْدٍ) يَتَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ،
فَمَنْ اتَّقَى (فَمَنْ تَجَنَّبَ انْحِرَافَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَأَصْلَحَ (بِسُلُوكِ الْهُدَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ) .. وَهِيَ
الطَّرِيقُ إِلَى الْحَضَارَةِ الْبَشَرِيَّةِ) فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا ، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .. (٢)

وثانيا : إنها تدعوا إلى الترابط بين الأفراد على أساس القيم العليا في حياة الإنسان ..
وليس على أساس العرق .. أو القبيلة . يقول الله تعالى :

« وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَلَا تَفَرَّقُوا (وَحَبْلُ اللَّهِ هُوَ هُدَايَتُهُ الَّتِي تَتِمُّثَلُ
فِي الْقِيَمِ الْإِيمَانِيَّةِ الْعُلْيَا الْمُسْتَمْدَةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مَبْجَانَةٍ وَتَعَالَى . وَالْإِعْتَصَامُ بِهَذِهِ الْقِيَمِ هُوَ
الْتِرَابُطُ وَالتَّمَسُّكُ عَلَى أَسَاسِ مِنْهَا)

« وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً (وَذَلِكَ بِسَبَبِ التَّرَابُطِ عَلَى أَسَاسِ
الْقَبِيلَةِ وَالْدَمِ فِيهَا . وَهُوَ رِبَاطُ مَادِي) فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (عَلَى أَسَاسِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مَرْكَزِ
الْقِيَمِ الْعُلْيَا) فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (أَى فِي الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْحَضَارَةِ الْبَشَرِيَّةِ) ،

(١) النساء . ١٣٦

(٢) الأعراف : ٣٥/٣٦ .

« وَكُنْتُمْ » (أى على عهد القبلية وتقاليدها ، والتمسك بهذه التقاليد) عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ
مِنَ النَّارِ فَأَتَقَدَّمُ مِنْهَا (فالقبلية كانت مصدر الحروب والخصومات بين القبائل بعضها
وبعض . ولكن بفضل الإيمان جاء السلام والصفاء النفسى للعلاقات بين أفرادها) كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (وهداية الناس بآيات الله وكتابه هى اتباع خطوط
الحضارة الإنسانية فيه ، والابتعاد عن ضلال الجاهلية) « (١) . . وكذلك يقول فى فضل
الله على تآلف المؤمنين وترباطهم ، بعد الخصومات التى كانت مستمرة بينهم ، وتطمين
الرسول على تماسك المؤمنين فى مواجهة مؤامرة الأعداء وخداعهم :

« وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ » (أى قلوب المؤمنين) لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ (برباط العقيدة والإيمان بدلا من الرباط المادى وهو
رباط الدم والقرابة) إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ « (٢) .

.. ولا شك أن الدعوة إلى الترابط على أساس الإيمان بالقيم العليا التى تمثل سمو
الحياة البشرية : فوق لمة الأسرة .. والقبيلة .. والشعب : هى دعوة خالصة لوجه
الإنسانية ، وبجريدة عن كل أثر لآى حامل شخصى .

وثالثا: إنها تؤثر الاستمرار فى الترابط والبقاء فى دائرته على أساس هذه القيم ..
وليس على أساس العصبية الأسرية .. والقبلية .. والشعوبية . يقول القرآن الكريم :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

« لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ ، وَإِخْوَانَكُمْ : أَوْلِيَاءَ (أى أصدقاء يخلص بعضهم لبعض ..
ويشير بعضهم على بعض) إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ (أى إِنْ آثَرُوا الْبَقَاءَ فِي
الجاهلية .. ولم يرغبوا فى الانتقال من مستواها .. إلى مستوى الحضارة البشرية) ،

« وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ (أى يصادقهم منهم) ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« قُلْ : إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ، وَأَبْنَاؤُكُمْ ، وَإِخْوَانُكُمْ ، وَأَزْوَاجُكُمْ ، وَعَشِيرَتُكُمْ (والعلاقة

(٢) الأنفال : ٦٣ .

(١) آل عمران : ١٠٣ .

بين هؤلاء جميعاً هي علاقة الدم والقرباة الأسرية (وأموال اقترفتوها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها : أحب إليكم من الله ، ورسوله ، وجهاد في سبيله (أى إن كنتم تؤثرون : العصبية الأسرية .. أو المحافظة على المال ، أو على إنمائه .. أو الرتبة في المعيشة — وى جميعها تصور خطوط الجاهلية — على القيم العليا في الحياة ، التي يمثلها الإيمان بالله ، ورسوله .. كما يمثلها الجهاد بالمال أو بالنفس في سبيل هذه القيم ، والتحول إلى مستوى الحضارة البشرية) فتربصوا حتى يأتى الله بأمره (أى انتظروا حتى يأتى الأجل المحدد لسقوط مجتمعكم ، وقيام مجتمع إنسانى حضارى آخر بدلاً من) والله لا يهدى القوم الفاسقين^(١) (وطالما لا يهدى الله أولئكم الذين يخرجون في وضوح : عن الطريق السوى في الحياة : فإنهم لا يستقرون في رياسة ولا في زعامة : « وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ »^(٢) . بل يخلفهم أولئكم الذين يؤمنون بالله وبالقيم العليا في الحياة) .

.. واستمرار الترابط على أساس من القيم العليا إن كان ظاهرة تدل على التجرد عن العوامل الشخصية .. فإن هذا الترابط على أساس منها أبقى وأنقى من الترابط على أساس العصبية .. أو المال . فالعصبية في الأولاد ، أو المال في جمعه واكتنازه : كلاهما ينطوى على عامل التفرقة ، كما ينطوى على عامل التجميع . يقول الله سبحانه :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

« إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ، وَأَوْلَادِكُمْ : هُدًى لَكُمْ ، فَاحْذَرُوهُمْ ، وَإِنْ تَعَفَوْا ، وَتَصَفَّحُوا ، وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » .

« إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ ، وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (أى مصدر تجربة واختبار) وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

« فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،

« واسمعوا ، وأطيعوا ،

« وَأَنْفَقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ » ، وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (والمفلحون
إذن هم الذين يترابطون على أساس الإيمان بالقيم العليا .. وليس على أساس المصيرية ..
أو المال) (١) .

رابعاً : إنها تدعو إلى توفير الاعتبار للإنسانى ، والكرامة البشرية لكل فرد ،
بغض النظر عن : اللون .. والنسب .. والعرق .. والجاه .. والمال : يقول الله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

« لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ لِسَاءٍ عَسَى
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .

« وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ . (أى لا يعيب بعضكم بعضاً) ،

« وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ (أى لا تداعوا بالألقاب المسيئة التى يحس المدعو بها : بأذى
أو شين .. أو ذم له عندما يدعى بها) ، بئسَ الأسمُ الفسوقُ بعدَ الإيمانِ (فالإيمان من
شأنه أن يسوَّى بين المؤمنين فى الاعتبار البشرى . والتداعى بالألقاب المسيئة من شأنه
أن يعيد الفجوة فى هذا الاعتبار بينهم . وإذنب التنابز بالألقاب : فسق وخروج عن
مطلوب الإيمان) ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ،

« وَلَا تَجَسَّسُوا (أى لا تبحثوا عن أخبار بعضكم بعضاً) ،

« وَلَا يَفْتَبِ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا (والغيبة : أن يقال فى الرجل من خلفه ما فيه من عيب .
فإذا قيل من خلفه ما ليس فيه : فهو بهت) ، أَيْحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ » (٢) .

(١) الغفان : ١٤ - ١٦

(٢) الحجرات : ١١ - ١٢

.. ومن مستلزمات توفير الاعتبار البشري لكل فرد في المجتمع : أن ينتهي الإنسان فيه :

عن أن يسخر بغيره .. وعن أن يعيبه .. وأن يلقبه بما يكره .. وعن أن يحدد موقفه منه على أساس الظن وحده .. وعن أن يتجسس عليه ، ويبحث ليعرف أسرار .. وأن يقول من خلفه ما فيه من نقص وعيب. لأن كل واحد من ذلك من شأنه : أن يعكر صفو العلاقات الطيبة التي أحدثها الإيمان بالله ، والانتقال المشترك إلى مستوى الحضارة الإنسانية . ويقول الله تعالى أيضاً :

« يا أيها الذين آمنوا :

« لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ، حتى تستأنسوا (أى حتى تحسوا بالأنس من سكان هذه البيوت وبالترحيب بقبولكم في منازلهم) وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم ، لعلكم تذكرون .

« فان لم تجدوا فيها أحداً ، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ،

« وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا ، هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم .

« ليس عليكم جناح : أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ، فيها متاع لكم ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » (١) .

.. وضمن القرآن بذلك : حرمة لسكن الشخص ، بعد أن أكد حرمة الشخص

ذاتها . وهذا .. وذاك من عوامل توفير الكرامة الإنسانية للشخص في المجتمع .

خامساً : أنها تدعو إلى التفاضل بين الأفراد على أساس من التمايز بينهم في مستوى الإنسانية وحده .. وليس على أى أساس مادي آخر ، كالعرق .. أو القبيلة . يقول تعالى :

---

(١) النور : ٢٧ - ٢٩ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ :

« إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ،

« وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ، وَقَبَائِلَ : لِتَعَارَفُوا (أى إذا كنتم وجدتم جميعاً من ذكورة وأنوثة ، وتساويتم فى ذلك .. ثم جعلتم فصائل من شعوب وقبائل ، وارتبطتم برباط الدم والقربى بناء على التناسل فيما بينكم . . فليس مؤدى ذلك : أن تختلفوا . . وتتصارعوا فيما بينكم . . وأن يخاصم بعضكم بعضاً . وإنما مؤداه : أن تجتمعوا على رباط آخر ، فوق رباط الدم والقربى . وهو رباط الإيمان بالله ، مركز الحضارة الإنسانية . فإذا انتقلتم عن طريق الهداية . . إلى المستوى الحضارى فى تفكير الإنسان وسلوكه : توابطتم على أساس القيم العليا فى حياة الإنسان . والترابط على أساسها : أدوم وأبقى) ؛

« إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (ولذا : فالتفاضل بينكم منذ الآن يكون بمقدار المستوى فى تحقيق هذه القيم الذى يبلغه أى واحد منكم . وليس على الأساس المادى السابق من : المال .. والجاه .. والزعامة .. وعصبية الأولاد .. وقرابة الدم فى الحسب والنسب) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (والله وحده هو الذى يعلم ما أبقي وأبقى وأبقى فى حياة الإنسان ، مما هو مشئت ومفروق .. وهو مع علمه التام : الخبير أيضاً بمقتضى كل ما يوصى به) « (١) .

سادساً : إنها : تبرز المسئولية الفردية . وعدم قبول المسئولية الجماعية :

« قُلْ :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ :

« قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ،

« فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ،

« وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا .

---

(١) الحجرات : ١٣ .

« وما أنا عليكم بوكيل »^(١) .

.. فأبرز مسئولية الفرد في إيمانه بالله.. وانتقاله بذلك إلى المستوى الحضارى الإنسانى،
فى التفكير .. وإدراك الجمال فى الحياة والعمل الإرادى . وكذلك أبرز مسئوليته عن
حيرته وبقائه فى جاهليته . والرسول المبالغ لوحى الله لا تتجاوز رسالته : تبليغها إلى
الأفراد . وبذلك لا يشارك غيره : المسئولية فى أى اتجاه يسلكه ، ويقول كذلك :

« ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى :

« وان تدعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حملها (أى أن دعت نفس نحس بثقل حملها من الذنوب :
غيرها لتعاونها فيما تحمّل فتشركها بعض ذنوبها) لا يُحْمَلُ منه شيء ولو كان ذا قربى
(فلا تستجاب لما طلبت وتظل هى متحملة وحدها ما ارتكبتها من أخطاء وذنوب)^(٢) .
وكما يقول :

« وقال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآنِ ولا بالذى بينَ يديهِ (وهو كتاب
عيسى وموسى) .

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجعُ بعضهم إلى بعضٍ : القولُ :
« يقولُ الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنّا مؤمنين .
« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحنُ صددناكم عن الهدى بعد إذ
جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين .

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكرُ الليل والنهار ، إذ تأمرونا
أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً (أى كانت محاولاتهم الخبيثة أنتم أيها المستكبرون ،
المستمرة بالليل والنهار : هى التى أضلّتنا عن الهدى بعد إذ جاءنا القرآن) ،

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا الأغلالَ فى أعناق الذين كفروا (أى
جميعاً ما بين مستكبرين .. ومستضعفين) هل يُجزون إلّا ما كانوا يعملون »^(٣) .

(١) يونس : ١٠٨ .

(٢) فاطر : ١٨ .

(٣) - بآ : ٣١ - ٣٣ .

.. فى هذا الحوار بين الزعماء والرؤساء من جانب .. والتابعين لهم فى المجتمع من جانب آخر : تتجلى المسئولية الفردية .. وأن ليس للإنسان عنده ما فيها يقتترفه . وبالأخص فيما يبقية فى دائرة الجاهلية ، ويحول بينه وبين الانتقال إلى المستوى الحضارى البشرى . وربما كان يفهم .. أو يعد مقبولا فى إطار الإعتذار : قبول المستضعفين فى المجتمع : نصيح المستكبرين ، أو أمرهم بالإنصراف عن هداية الله لأنهم واقعون تحت تأثيرهم . ولكن جعل الأغلال فى أعناق الفريقين كجزاء لهما لم يترك شبهة فى المسئولية الفردية التامة لكل فريق منهما .

سابعاً : إنها : تدعو إلى أن تكون سرية أى اجتماع بين اثنين فأكثر على الخير وحده .. أى على عدم الاعتداء على الأقل على الآخرين ، يقول تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

« إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ، ومصيت الرسول ،
« وتناجوا بالبر والتقوى ، واتقوا الله الذى إليه تحشرون »^(١) .

.. فىنهى عن التآمر وتدبير الإعتداء .. ويأمر بأن تكون سرية أى اجتماع متمحضة للخير والمصلحة العامة . يؤثر السلام والصفاء فى علاقات الأفراد فى المناجاة وأحاديث الناس فى سرية ، على التدبير للهدم : فى « الخللايا .. وتحت الأرض » .

ثامناً : تدعو إلى أن تكون الرغبة فى السلام .. مصاحبة للإعداد لرد الإعتداء أى لا يكون هناك إعداد لقوة المجتمع ، غير مشفوع هذا الإعداد بإعداد نفسى آخر للسلام . يقول تعالى :

« وأعدوا لهم (أى للأعداء) ما استطعتم من : قوة (وهى القوة العددية ..
والنوعية) ومن رباط الخيل (وهى الحصون والقلاع) ترهبون به عدو الله وعدوكم

---

(١) المجادلة ٩ .

(أى أن هدف هذا الإعداد ليس : الإعتداء .. ولا الفتح والتوسع . وإنما حمل العدو على التفكير والتروى عندما تسول له نفسه الإعتداء .. وإنما إرهابه) وآخرين من ذويهم لا تعلمونهم (أى ومع أعداء الله وأعداء المؤمنين الصرحاء المكشوفين لكم : أعداء آخرون مستترون من وراءهم . وهم معهم بالمشاركة فى إعدادهم وفى دفعهم ضد المؤمنين) الله يعلمهم (لأنه يعلم الظاهر والباطن .. والصريح والخفى . المناقون فى عداد هؤلاء الأعداء المستترين) ،

« وما تنفقوا من شيء فى سبيل الله يوف إليكم ، وأنتم لا تظلمون » (والخطاب للأثرياء فى الأمة للإيقاع على إعدادها فى مواجهة الأعداء ، إعداداً مادياً) .

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » (وهنا يقرن القرآن حمل المؤمنين على الميل إلى السلام وقبوله ، بطلب الإعداد لأنفسهم لمواجهة عدوان الأعداء ، مما يعبر هذا القرآن على أن الهدف الأصيل للدعوة إلى الإسلام : هو السلام . ولكنه سلام القوى ، وليس سلام الضعيف .. سلام المتيقظ ، وليس سلام الغافل .. سلام من يضحى بمتع الدنيا ليعيش عزيزاً ، وليس سلام من يستندل من أجل الاستمتاع بهذه المتع) وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم (ولكى تشجع الدعوة الإسلامية المؤمنين إلى الميل إلى السلم وإلى قبوله : تطلب إليهم أن يعتمدوا على الله عند قبولهم للسلام ، ويبعدوا عنهم التناقى من أجل التفكير فى خداع الأعداء وغدرهم . فالله سميع لكل همسة منهم .. وعليم بمجرى كل أمر يصدر عنهم . وطالما المؤمنون يأخذون أنفسهم بما يدعوهم الله إليه من غير تقصير .. فخداع أعدائهم لا ينال منهم إطلاقاً) .

« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين » (أى فالله هو المتكفل برد خداع الأعداء وبنصر المؤمنين عليهم . إذ خديعة الأعداء مستكرن مكشوفة للمؤمنين ، إذا لم يوالوهم .. وإذا أخذوا منهم حذرهم .. وبقرا فى قوة فى واجبتهم .. وآثروا ولاء بعضهم لبعض ، على أن يعيخوا إليهم . وطالما تكتشف الخديعة فأثرها سلبى) ، ' ' .

تاسعا : تدهو إلى تكافؤ : إنتاج الإنسان وعمله من أجل الرزق في الدنيا من جانب .. وعبادته لله من جانب آخر ، يقول تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

« إذ تودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ، إن كنتم تعلمون .

« فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا فضل من الله ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (١) .

.. فسوى القرآن في الأمر هنا : بين وجوب أداء صلاة الجمعة إذا حل وقتها .. ومباشرة السعي بعد الانصراف من أدائها من أجل الرزق في ضروب الحياة المختلفة : تجارة .. أو زراعة .. أو صناعة .. أو إدارة وإشراف على عمل آخر . كما أوضح أن العبادة والمحافظة عليها مقدمة ضرورية لنجاح الإنسان في حياته « واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » . سواء أكان هذا النجاح في تحصيل الرزق .. أو في حسن العلاقة بين إنسان وآخر ، في مجتمعه .

وهذه المساواة في الحرص على الأداء : بين العبادة .. والسعي من أجل الرزق : تعطى الدليل على إيجابية الدعوة الإسلامية في حياة الإنسان .. وعلى أن التوكل على الله الذي يطلب من الإنسان المؤمن بالله : ليس طريقاً سلبياً . أى ليس تواكلاً ، أو أغضاء عن العمل . كما تعطى الدليل من جانب آخر على أن المتع المادية ليست أموراً تنبذ إنما هي أهداف تحصل ليستمتع بها الإنسان ، ولكن لا يسرف في الاستمتاع بها : « وكُلُوا ، واشربوا ، ولا تُسرفُوا ، أنه لا يحب المسرفين » (٢) .

عاشرا : إنها تدعو إلى أن يكون : العدل .. والشورى .. والاطمئنان إلى عدم اتباع الهوى ، من مقومات الحكم الصالح ، فيقول القرآن الكريم : « إن الله يأمر بالعدل

(٢) لأعراف : ٣١

(١) الجمعة : ٩ - ١٠

والإحسان» (١) .. فيأمر بالعدل في كل جانب من جوانب الحياة . ثم على وجه الخصوص يأمر بالعدل في الحكم . فيقول :

« إن الله يأمرُكم أن تُؤدّوا الأماناتِ إلى أهلها (وهي أمانة العمل وأداؤها بالدقة فيه .. وأمانة العهد والوعد ، وأداؤها بالوفاء بأى منها . وأمانة الأسرة وأداؤها بالإحسان فى رعايتها .. وأمانة الرأى وأداؤها بالنصح فيه .. وأمانة السلوك وأداؤها بالاستقامة فيه) .

« وإذا حكمتُم بين الناس : أن تحكموا بالعدل » (٢) .

.. ويأمر بالعدل فى المعاملة فيقول :

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » (٣) .

وبالعدل فى القول ، فيقول :

« وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » (٤) .

.. وبالعدل فى الشهادة ، فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

« كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ (مقيمين لأوامره ومطيعين لها) ،

« شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا (أى لا يحملنكم

بغض قوم بسبب كفرهم مثلاً على عدم العدل نحوهم فتعتدون عليهم) أعدلوا ، هَرَّ أَقْرَبُ
للتقوى ، واتقوا الله ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » (٥) .

.. وبالعدل : بين ما يفعله الإنسان .. وما يتحدث عنه ؛ فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

(٣) الأنعام : ١٥٢

(٢) النساء : ٥٨

(١) النحل : ٩٠

(٥) المائدة : ٨

(٤) الأنعام : ١٥٢

« لم تقولون مالا تفعلون ؟ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ : أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ .
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ، كأنهم بنيان مرصوص » (أى
لا يحب الاعوجاج بالتحدث عن فعل كالشاركة في القتال مثلاً .. وعدم وقوع
هذا الفعل) « (١) .

.. وبالعديل في العهود ، والعقود : بالوفاء بها :
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » (أى ما يجب أن يطلب فيه الوفاء من العهود
هو ذلك النوع منها الذى يستهدف الخير .. والمصلحة العامة .. أو هو
عهد الله) « (٢) .

« يا أيها الذين آمنوا : أوفوا بالعقود » (٣) ..
.. أما الشورى فيتحدث عنها القرآن في صفات المؤمنين ، على أنها جزء لا يتجزأ
من قوام حياتهم ، فيقول :

« .. والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم (. وهو
أمر الأسرة بين أفرادها .. وأمر الجيران بعضهم مع بعض .. وأمر الناس مع
ولاتهم وحكامهم) » (٤) .

.. كما يطلب إلى الرسول عليه السلام باعتباره قائداً وحاكماً : أن يشار من
جديد : نفر من المؤمنين الذى كان من أسباب هزيمة المسلمين في غزوة « أحد » بعد
أن يعفو عنهم .. ويستغفر لهم الله ، على ما وقع منهم من خطأ ، فيقول :
« فبما رحمة من الله لنت لهم » (أى لا تقسو عليهم واستمدد موقفك هذا إزاءهم من
صفة الرحمة التى هى بالغة حد الكمال في المولى سبحانه) .

(٢) النحل ٩١

(٤) التورى ٣٨

(١) الصف ٢ - ٤

(٣) المائدة ١

« ولو كنتَ فظاً غليظَ القلبِ لانفَضُّوا من حوْلكَ ، فاعفُ عنهم واستغفرْ لهم ،
« وشاورهم في الأمرِ (أى في شأن القتال عند خروجك مرة مقبلة مع المؤمنين جميعاً
إلى مواجهة الكفار) .

« فإذا عَزَمْتَ فتوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ » (١) .

• • • فمع خطأ هذا النفر في شأن المؤمنين جميعاً : فإن القرآن يطلب من الرسول عليه السلام من جديد : أن يستطلع رأيهم . ولو أن خطأهم كان تقدماً ذاتياً لوضح الأمر في طلب مشاورتهم من جديد . ولكنه خطأ كان يرجع إلى الإنصراف عن أهداف الدعوة في ميدان القتال .. كان يعود إلى مغنم الحياة الدنيا فيه . فطلب استطلاع رأيهم مع ذلك يدل على قيمة الشورى في حياة الناس وأثرها في الترابط في العلاقات بين أفرادهم .

حادى عشر : : إنها : : تستنكر الاحتراف بالقيم العليا :

إذ أخطر شيء على هذه القيم هو الاحتراف .. وجعلها وسيلة ، وليست هدفاً في ذاته . والاحتراف بها يكون عادة من الداعين لها ، والحاملين لواء نشرها . وهنا يحذر القرآن أن يتحول أمر المؤمنين إلى الاحتراف بهذه القيم ، على نمط ما كان عليه أحبار اليهود .. ورهبان النصارى ، كما جاء في قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

« إن كثيراً من الأحبار ، والرهبان ، ليسوا كُؤُونُ أموال الناس بالباطل (وذلك عن طريق تدخلهم في تأويل ما يقع عليه : اسم الحلال .. أو اسم الحرام .. أو عن

---

(١) آل عمران ١٥٩

طريق إخفائهم بعض تعاليم الكتاب .. وإظهار البعض الآخر ، على أن يؤجروا على ما يقولون) .

« وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (واحترافهم بالقيم العليا .. وأكلهم أموال الناس بالباطل عن طريق هذا الاحتراف : هو في حقيقة أمره : صد ، وإبعاد عن سبيل الله . لأن الاحتراف الآن سبيل معوجة . بينما سبيل الله هي دائماً السبيل السوي) » (١) .

والقيم العليا التي يتجنب الاحتراف بها ليست فقط هي التي يحملها أصحاب رسالة الدين . بل هي التي يحملها في الأمة كذلك غيرهم : كالأطباء .. والمعلمين .. والقضاة .. ورجال الإدارة .. الخ

فالأطباء .. والمعلمون يحملون علم الانسانية في تطبيب المرضى .. وتعليم الناشئة . فإن هم استغلوا حاجة المريض إلى الشفاء .. والصبي إلى التعليم ، وجعلوا العلاج والتعليم حرفة للتجارة والإثراء : كانوا كالأخبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل .

والقضاة .. ورجال الإدارة يحملون علم العدل وإحقاق الحق في قضائهم .. وإدارتهم . فإن هم احترفوا بالعدل وقبلوا الرشوة كانوا كذلك كالأخبار والرهبان في أكل أموال الناس بالباطل .

رجال الجيش يحملون علم الدفاع عن الأمة وعن قيمها العليا وتثبيت شخصيتها المستقلة . فإن هم أثروا من حرفة الدفاع ولم يتمثل في نفوسهم الإيمان القوى بالدفاع عما يجب أن يدافعوا عنه .. كانوا كذلك كالأخبار .. والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل .

وهكذا .. كل من يحمل قيمة عليا في عمله ونشاطه واحترف بها : فهو آكل
لأموال الناس بالباطل .

ثاني عشر : إنها : تدعو إلى الرجوع بالخصومة في الرأي . إلى المصدر الأصيل
للدعوة .. وليس لأقوال بعض المؤمنين فيه . فيقول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا :

« أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول (وذلك باتباع كتاب الله .. وقدة الرسول عليه .
السلام : قولاً .. أو عملاً) ،

« وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (إن أدى هؤلاء الأمانة في ولايتهم للمؤمنين ، وحكموا بين
الناس بالعدل ، طبقاً لما في كتاب الله . وجاء هذا الشرط في آية سابقة على هذه الآية ..
في قول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ») ،

« فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ (أى إلى كتاب الله) والرسول (أى إلى
قدة الرسول عليه السلام) (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (أى إن بقيتم على
إيمانكم بالله وبعدهم عن اتجاه المادية . وهو ذلك الاتجاه الذى يقوم على إنكار
الإيمان بالله .. وباليوم الآخر ، تحت التأثير بإغراء متع هذه الحياة الدنيا) ،

« ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (أى والاتجاه فى خصومة الرأي إلى كتاب الله
وسنة رسوله عليه السلام : هو خير حل لمشكلتها بين المؤمنين ، لأنه رجوع إلى مصدر
الإيمان نفسه .. ذلك المصدر الذى هو بعيد كل البعد عن الهوى والغرض .. والذى
تجرد شأنه تماماً للمصلحة العامة) » (١) .

---

(١) النساء ٥٩ .

ثالث عشر: إنها: تدعو الأمة إلى التدخل بالإصلاح أولاً.. ثم بالقتال ثانياً، إذا اشتبكت طائفة بأخرى فيها: في خصومة عنيفة أو قتال مافر. والتدخل بالإصلاح يراعى فيه العدل المطلق.. أى تراعى فيه المحافظة على الحقوق والواجبات التى لكل طائفة، حسبما يقررهما القرآن. والتدخل بالقتال يكون ضد الطائفة المعتدية منهما.. إلى أن ترجع عن اعتدائها، فيصلح بينها وبين الأخرى التى كانت تتقاتل معها. يقول الله تعالى:

«وإن طائفتان من المؤمنين (أى مجموعتان من المؤمنين) اقتتلوا فأصلحوا بينهما (أى فالطريق إلى وقف القتال بينهما هو التدخل بالإصلاح بين الطائفتين. فإن كانت مثلاً: طائفة موسره تشيع بالإلحاد مما تملك.. وطائفة أخرى محرومة لا تأخذ حقها من أموال الموسرين: اشتبكتا فى قتال بينهما فالحل هو الإصلاح طبقاً لما جاء فى القرآن من حمل الموسرين على الانفاق، على نحو ما قيل فى صفات المؤمنين فى قول الله تعالى:

«والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (١). وحملهم يكون بالنصح: أو بالقتال. كما صنع أبو بكر رضى الله عنه فى قتال مانع الزكاة. وعلى هذا النحو: الإصلاح ما بين صاحب العمل.. والعامل. فلو اشتبكت طائفة العمال فى خصومة أو فى قتال مع أصحاب العمل: فيجب الإصلاح بين الطائفتين بإعطاء العمال ما لهم من حقوق.. وفرض أداء ما يجب عليهم من واجبات نحو أصحاب العمل. ولو اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الطائفة المعتدية حتى تنفى إلى أمر الله، ثم يصلح بين الطائفتين)

«فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى، حتى تنفى إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أن الله يحب المقسطين» (٢)...

.. وهذا التدخل بالإصلاح أولاً.. ثم بالقتال إن كان هناك اعتداء، يجىء مؤمسا على ما يذكره القرآن بعد ذلك فى قول الله تعالى:

« إنما المؤمنون إخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » (١) . . والأساس الذى يذكره هنا هو أساس « الأخوة » فى الترابط بين المؤمنين جميعاً . ومتتضى هذه الأخوة : أن لا يشجع الاعتداء من فريق على فريق . . وإنما يؤخذ حق المظلوم من الظالم منهما . والمسلمون جميعاً هدا الطائفتين المتنازعتين : ضد الاعتداء . . ومع إنصاف المظلوم من الظالم . وفى مقدمة المسلمين : ولا تهم وحكامهم .

والقرآن لى بحافظ لى هذه « الأخوة » : امترسلت آياته — بعد هذه الآية — فى نهى المؤمنين عن كل ما يمس هذا الأساس ، فى آية صورة . فطلبت توفير الاعتبار البشرى ، كما شرح سابقاً . . وتجنب الظن فى المعاملة . . وتجنب التجسس فى معرفة الأخبار . . وتجنب الغيبة . . ثم أكدت : أن المستوى فى تخير ذلك كله وفى إتقانه هو وحده معيار المفاضلة بين الأفراد : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

رابع عشر : إنها : تدعو إلى الحفاظ على النفس . . والمال . أى تدعو إلى المحافظة على حرمة النفس . . وحرمة المال ، تدعوا إلى الأمان : فلا تمس نفس بسؤ . . ولا يمس مال باعتهاء عليه . . تدعو إلى تجنب جريرتين ، يترتب على أى منهما : فناء المجتمع .

« يا أيها الذين آمنوا :

« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم » (٢) والأساس فى التجارة أن يكون فيها ربح . . أى فيها أكثر من مماثلة القيمة بين الطرفين . واستثناء التجارة هنا من أكل أموال الناس بالباطل ، معناه : جواز الربح : فى تحصيله من البائع . . وفى قبوله من المشتري . أى شرعية عدم المماثلة تماماً بين طرفى العقد . لأن الربح الزائد عن المماثلة هنا هو أجر على عمل فى الواقع . وهو عمل التجارة . وهذا التحليل للتجارة يعطى من جانب آخر معنى أكل أموال الناس بالباطل : وهو

حصول أحد الطرفين على مال من الطرف الآخر ، دون مقابل له : لهذا الطرف . فعملية
النصب والتحايل .. والرشوة .. والمقامرة .. والغصب .. وما شاكل ذلك : تعد من أكل
أموال الناس بالباطل . لأن مفهوم التجارة ، وأن كان العمل الشرعى جزءاً منه .. فإن
حرية الطرفين فى التعامل فى عقده : جزء آخر فيه . وهذه الحرية غير متوفرة فى النصب
والتحايل ، وفى الرشوة ، والغصب .. كما أن شرعية العمل غير متوفرة فى المقامرة)
« وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » (والمراد بها أنفس المؤمنين . والمعنى : أن تقتل نفس نفساً
أخرى من بينكم . ولكنه أضاف الأنفس إلى المؤمنين جميعاً : ليشير إلى أن فقدان
أية نفس بالقتل من بين المؤمنين هو فى حقيقته يخص المؤمنين جميعاً ، وليس فقط تلك
النفس التى وقع عليها القتل) إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (أى حين يطلب إليكم تجنب
القتل ، بعد أن طلب منكم عدم أكل أموال الناس بالباطل . لأن كلا من الجريمتين
يهدد المجتمع بالفناء . إحداهما بفناء النفوس .. والأخرى بفناء من يمسه إلغاء الوظيفة
الاجتماعية للمال . وهى تعلق حق المحرومين فيه) (١) ..

خامس عشر : ترى دعوة القرآن : أن المادية هى العدو الحضارة الإنسانية ، لأنها
تجر الإنسان إلى : الحيوانية .. والعبث .. والفساد فى الحياة البشرية : هى العدو أبدى .
ودائم للإيمان بالقيم العليا : « وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ » (أى من القرآن .
ككتاب يسجل الدهوة إلى الإيمان بالقيم العليا) ، حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ، أَوْ يَأْتِيَهُمْ
هَذَا يَوْمٌ عَقِيمٌ » (٢) ..

.. والماديون لا يخلصون أبداً لمن يؤمن بالقيم العليا .. وبالتحول إلى المستوى
الحضارى البشرى للإنسان .. ولمن يدعو إليه ، ومن هنا يجب أن لا يصادقوا :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :

« لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّيْكُمْ وَأَوْلِيَاءَ ، تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ » (٣) إذ فى مصادقتهم

(١) النساء ٢٩ .

(٢) الحج ٥٥ .

(٣) الممتحنة ١ .

والتوردد إليهم ما يحول دون الاحتياط منهم . فنقومهم تنطوى على السوء ، كما تنطوى على الأمل فى إبعاد المؤمنين عن إيمانهم : « إِنْ يَشَاقِبْكُمْ (أى يظفروا بكم) يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ ، وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ ، وَوَدُّوا : لَوْ تَكْفُرُونَ » (١) .

.. ومهما كان يرجى من نفع مادية منهم .. فما يحصله المؤمنون من نفع يعود على تماسكهم وتربطهم عند عدم مصادقتهم : أفضل وأعم مما يتصور لدى أولئك الماديين : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً (أى فقرا وحاجة بسبب مقاطعتكم لهم) فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنْ شَاءَ ، إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (٢) .

.. وإذا كان من الحيلة : عدم مصادقة الماديين .. وعدم الدخول معهم فى معاملات اقتصادية .. فالإسلام على إطلاق : محاصرتهم .. ومقاتلتهم : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » (٣) .

.. والقرآن — وهو رسالة السلام — إذا كان يطلب من المؤمنين : أَنْ يقاتلوا فى سبيل الاحتفاظ بإيمانهم وبعزتهم : أعداءهم الحقيقيين ، وهم الماديون ، فضلا عن عدم التقرب إليهم وعدم مصادقتهم وعدم انتظار النفع المادى منهم .. إذا كان يطلب القتال معهم : فإنه يطلبه كضرورة تفرضها الحياة للمؤمنين أنفسهم . فطالما الماديون هم الأعداء الحقيقيون للحضارة الإنسانية التى تمثلها قيم الإيمان بالله ، وهم باقون على قوة لهم .. فالخطر سيلحق المؤمنين : إن اليوم .. أو غدا ، من عداوة هؤلاء .

وهذا على نحو ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغزوات التى دار فيها القتال . والهدف من القتال يومئذ كان للوقاية ، ولم يكن للتوسع .. كان لحماية المؤمنين : قيم مجتمعهم من أعداء السوء له . وهم المشركون ، أو الماديون الوثنيون فى شبه الجزيرة .

وآية القتال للماديين السابقة نزلت ، بعد أن كانت للمسلمين قوة : نوعية .. وعددية ،

---

(١) المتعنة ٢

(٢) التوبة ٢٨

(٣) التوبة ٢٩

يستطيعون أن يواجهوهم بها . فهي من آيات سور التوبة ، وقد نزلت بعد المائدة . وهذه الأخيرة نزلت في حجة الوداع بعد فتح مكة . وكان المؤمنون إذا ذاك يمثلون قوة إيمانية .. وعددية مرموقة ، ويخشى منها .

فإذا لم يكن المؤمنون على قوة كافية لمواجهة الماديين بالقتال في وقت من الأوقات : فالأمر يقف بالمؤمنين عند حد عدم الولاء للماديين . ولهم أن لا يجاهروا بعدم الولاء لهم ، تقية منهم ، كما جاء في سورة ، آل عمران .

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ : أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [١] ،
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً .

ويحذرُكمُ اللهُ نفسهُ) وإعلان تحذير الله للمؤمنين هنا : دليل على خطورة موالات المؤمنين لأعدائهم ، وبالأخص الماديين منهم : على مجتمعهم .. وأمتهم .. وقيمتهم) وإلى الله المصير (١) ..

.. والقتال — وهو سبيل من سبل الوقاية — وإن كان مكروهاً للنفوس ، إلا أنه ينطوي في حقيقته على خير للبشرية . وهو صيانة الحضارة الإنسانية من الدمار والتخريب الذي تسعى إليه المادية بكل ما تملك من قوة : كُتِبَ عليكم القتالُ ، وهو كُرهٌ لكم ، وعسى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا ، وهو خيرٌ لَكُمْ ، وعسى أن تُحِبُّوا شَيْئًا ، وهو شرٌّ لكم (كالتخلف عن القتال في سبيل القيم العليا ، فإنه شر لا يصيب المتخلفين وحدهم ، وإنما البشرية كلها : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» (٢)) وهي فتنة التخلف عن القتال . والذين ظلموا هم المتخلفون الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد من النساء) «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (٣) ..

* * *

(١) البقرة ٢٦٦

(١) آل عمران ٢٨

(٣) الأنفال ٢٥

وهذه النماذج من المبادئ في القرآن الكريم تصور : «التجرد» التام في قيمتها ..
وفي تحليلها . لأنها ترجع جميعها إلى الاحتفاظ بقيمة الإنسان كفرد .. وإلى احترام
حرمة :

١ — فالإيمان مثلا برسالة الحضارة البشرية السابقة ، هو استمرار للاعتراف بالقيم
العلوية التي جاءت بها الرسالة السابقة ، من أجل تقدير الإنسان وصيانة حرمة . وليس
انتكاسا .. ولا هدمًا وتخريبًا لأي جانب من جوانب هذه الحضارة .

٢ — والترابط بين الأفراد على أساس القيم العلوية وحدها في حياة الإنسان ،

٣ — وكذا إيثار استمرار الترابط على هذا الأساس ،

٤ — وتوفير الاعتبار البشري لكل فرد ،

٥ — والتفاضل بين الأفراد على أساس التمايز في مستوى البشري ،

٦ — وإبراز المسؤولية الفردية — دون المسؤولية الاجتماعية ،

٧ — واستهداف الخطير وحده من أي اجتماع غير علوي .. كل هذه المبادئ تتصل
مباشرة بكرامة الفرد ، والحرص عليها .

وليس أقل من هذه المبادئ وضوحا وتجردا : لاحترام الفرد وحرمة ، ما جاء في
هذه النماذج ، من أن :

٨ — رغبة السلام .. تصحب الاعداد لرد الاعتداء في الأمة ،

٩ — وتكافؤ السعي والعمل من أجل الرزق .. مع عبادة الله ،

١٠ — والعدل .. والشورى ، من أسس نظام الحكم الإنساني ،

١١ — واعتبار الاحتراف بالقيم العلوية ، رجوعا بالحضارة .. إلى الجاهلية ،

١٢ — وتحكيم المصدر الأصيل للمبادئ العامة ، عند التعاضد في الرأي بين الأفراد ،

- ١٣ — وتدخل الأمة بالإصلاح، عند مواجهة مجموعة فيها بأخرى ،
١٤ — وصيانة النفوس والأموال من الضياع . بغير سبيل مشروع ،
١٥ — واعتبار العدو الأول للحضارة الإنسانية هو المادية وتوجيهها .

* * *

إن جانب تجرد المبادئ القرآنية من الهوى .. والحزبية .. والعصبية .. ومن أى
عامل شخصى آخر : هو جانب رئيسى فى إعجاز القرآن .. وبالتالي : هو آية على صلاحيته
للإنسان ولتوجيهه صلاحية تامة ، بغض النظر عن مرور الزمن .. أو اختلاف الشعوب
والأمم . وكذلك آية على صلاحيته لتأسيس الحضارة الإنسانية عليه ، تلك الحضارة التى
تستهدف الإنسان : فى كرامته .. وفى حرمة فى مسكنه .. وفى حرمة فى ماله الخاص ..
وفى حرمة فى نفسه ، وأمنه من الاعتداء أو الإرهاب .. وفى حرمة فى معيه وفى عمله ..
وفى حقه فى العدل .. وفى إبداء الرأى .

والعمل الإنسانى الذى هو : وليد هذه الحرية .. وآت عن طريق استعمال الحق
الإنسانى : هو الصور الواضحة للحضارة الإنسانية .

فالقرآن معجز .. وفى الوقت نفسه مصدر للحضارة البشرية .

الفصل الثاني

بين طبيعة الإنسان وهداية القرآن

ما تتجه اليه طبيعة الانسان :

● إن طبيعة الإنسان — وهي طبيعة ثنائية في وحدة واحدة — تتجه بحكم جانب من ثنائيتها ، وهو مصدر الحركة في الإنسان : إلى اتجاهات ثلاثة ، أو تميل بالحركة في الإنسان صوب أهداف ثلاثة في عالمه الذي يعيش فيه . ومصدر الحركة في الإنسان هو المصدر المؤقت في الفرد ، ويتمثل في معدته وما يتصل بها من غرائز .. والمصدر المستمر فيه ، ويتمثل في نسله والخلف البشري الذي ينتج عنه ، وما يرتبط به كذلك من دوافع تدفع إلى حركته .

وما يعبر عنه في طبيعة الإنسان بفرصة حب البقاء الفردي أو النوعي .. أو بالشهوة ، أو ما يتحدث عنه في بدنه من المعدة والفرج ، أو ما يذكر فيه باسم الطبيعة الحيوانية : كل ذلك يمثل جانباً في الطبيعة الإنسانية .

أما الجانب الآخر فيمثل القلب والعقل .

والقرآن الكريم يذكر هذه الثنائية في قول الله تعالى :

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» (أى خلقه كان إبداعاً)

«إننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» (أى خلقه الله — بعد آدم ، وحواء — من نطفة مشتركة ، اختلط فيها ما للذكر وما للأنثى . وهذا هو الجانب الحيواني ، أو الجانب

المادى الذى يوحى بالشهوة لديه .. أو هو الجانب الذى يتجنب إلى المادة أو يرغب فى انخلود إلى أدنى).

نَبِيَّهِ (أى جعل تكوين أحد جانيه من هذه النطفة ، وهى مادة : ليختبر بهذا الجانب فى حياته الإنسانية) ،

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (أى ومن أجل تحقيق الاختيار جعلناه مدركا ، وذا عقل كذلك .

وهذا هو الجانب الثانى فى تركيبه وفى ثنائته . والإنسان عندئذ فى طبيعته إذن : مادة ، ومن شأنها أن تميل بالإنسان إلى الرسوب نحو الأدنى .. وعقل ، ومن شأنه أن يسمو بالإنسان فوق الدنو والسقوط والانحدار)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ (وهو سبيل الإيمان برسالة الله على يد أى رسول ، وكذلك سبيل العمل بها) : إِمَّا شَاكِرًا ، وَإِمَّا كَفُورًا (أى ولكن ليس بلازم أن يهتدى بها بالفعل : فإما أن يؤمن الإنسان معبرا عن شكره لله عن هدايته .. وإما أن يظل غير مؤمن بهذه الهداية وهارضا إياها ، ويستمر حينئذ على تردده بين خصائص المادة فيه ، وهى التى تدفع نحو السقوط .. وخصائص العقل والحكمة لديه ، وهى التى تحمل على الرفع والسمو) (١) ..

.. والاختيار الذى وضع أمامه الإنسان فى حياته ، وعبر عنه القرآن بقوله : نَبِيَّهِ هو اختيار هذا التردد والتذبذب : بين السقوط والرفعة ، أو بين الهوى والسمو . والعامل المرجح لسموه ورفعته ، وخروجه من هذا التردد بحكم ازدواج طبيعته : هو حامل الايمان . فإذا لم يتبع هداية الله : هوى نحو معدته وفرجه .. وأغفل عقله وقلبه .

● والإتجاهات أو الأهداف الثلاثة التى يميل إليها الإنسان من طبعه ، ويندفع نحوها

(١) الإنسان : ١ - ٣ .

إذا لم يأخذ بهداية الله ، هي : اتباع الهوى .. والميل إلى الشح .. والركون إلى المحسوس أو المشاهد وحده . وثلاثتها تكون ظواهر اتجاه الجانب المادى فى الإنسان ، أو تحدد مظاهر الأنانية فيه .

اتباع الهوى :

● وجعل القرآن الكريم اتباع الهوى فى الإنسان — اهتماماً بهذه الظاهرة — :
أَمَارَةٌ عَلَىٰ انفِكَارِهِ عَنْ هِدَايَةِ اللَّهِ ، وَتَخَلُّفِهِ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ ، فِيمَا يَنْدَكُرُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ (أى فإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِنَحْدِيكَ إِيَّاهُمْ بِإِتْيَانِ كِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنَ التَّوَوَاتُؤِ وَالْقُرْآنِ) فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ (أى فِيمَا يَحَاجُونَكَ فِيهِ .
إذ ليست هناك مرحلة وسطى فى سلوك الإنسان وموقفه : قِيَامًا بِاتِّبَاعِ الْهَوَى ، كَمَا حُدِيَ
ظَوَاهِرُ الْجَانِبِ الْمَادِىِّ فِي الْإِنْسَانِ .. أَوْ طَاعَةً لِهِدَايَةِ اللَّهِ ، وَرَفْعَةً وَمَحْوًى فِي إِنْسَانِيَّتِهِ ،
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ؟ (١) ..

.. والقرآن يضع هذه الظاهرة المادية لأهميتها أمام الرسول عليه السلام : ليعلمه بها :
مَنْ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا .. وَمَنْ هُمُ الْأَعْدَاءُ لِلَّهِ فِي مُوَاجَهَةِ دَعْوَتِهِ ، كَيْ يَأْخُذَ حَنْدَرَهُ مِنْهُمْ مِنْ
جَانِبٍ .. وَلِيُخَفِّفَ مِنْ أَمَلِهِ فِي كَسْبِهِمْ لِدَعْوَتِهِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ . إذ قبل هذه الآية يحكى
القرآن عن عدم جدّيتهم ، واستخفافهم بشأن الدعوة ، فِيمَا يَقْصُهُ مِنْ مَنْطِقِ حَالِهِمْ ، أَوْ
مَقَالِهِمْ ، بِقَوْلِهِ .

دَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا : رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
رَسُولًا ، فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ أَخْلَقْنَا مِنْ عِنْدِنَا (وهو القرآن) قَالُوا : لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
مُوسَى ؟ .

أَو لَمْ يَكْفُرُوا بِنَمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ قَالُوا : سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ، وَقَالُوا : إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ؟ .

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ ، ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١) ..
.. فمنطقهم هو منطق التهرب من الإيمان ، تحت تأثير جنوحهم إلى الهوى ، والانحدار إلى ضلاله وفتاهاته :

أولاً : عندما يتعرضون للإحداث والمصائب الناشئة عن تصرفاتهم هم : يعلنون استعدادهم للإيمان برسالة الرسول إذا أرسل بها واحد إليهم ، كي يكون ذلك شفاعة عند الله ، فتزول عنهم هذه المصائب .

ثانياً : عندما تأتيهم رسالة الرسول — على نحو ما جاء محمد عليه السلام : بالقرآن إليهم — يهربون من الإيمان بها ، بدهوى أنها ليست على نمط رسالة مبعثته ، كرسالة موسى عليه السلام في كونها غير منجمة ، وغير مصحوبة بأمارات مادية ، كعصا موسى ، مع أن موقفهم من رسالة الرسول السابق ، كان على شاكلة موقفهم من الرسول الذي أتى إليهم ، وهو موقف رفض الرسالة وعدم الإيمان بها ، مدعين : أن كلتا الرسالتين ينطويان على خداع ، أوها قائلان على خداع : « قَالُوا : سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ، وَقَالُوا : إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ » .

ثالثاً عندما يتحدثون بطلب الإتيان بكتاب هداية ، بعيداً عن الخداع يتبعونه جميعاً — وفي مقدمتهم الرسول — يعجزون عن الإتيان به . وهم إذن ليسوا جادين في الانتقال من اتباع الهوى إلى الإيمان بهداية الله . بل ما زالوا يتبعون أهواءهم . ولذا : كان منطقهم في عدم الإيمان : هو منطق الضلال في غير اهتداء لسبيل الحكمة .

وشأن المتبع لهواه : أن لا يرضى بحال إطلاقاً . بل هو قلق في حالتي الغنى والفقر .. والصحة والمرض .. والترف والحرمان . وقلقه يعود إلى طلب المزيد ، إن كان لديه ما يرغب فيه ، أو إلى الإلحاح في تحقيق رغبة له إذا لم تكن قد تحققت . ، ويضرب القرآن المثل

المتبع لهواه : بالكلب الذى يلهث خوفاً ، كلاًزماً له ، من لوازم طبعه الكلابى ، سواء
فى حال ما إذا اضطهد .. أوفى حال هدم اضطهاده . فيقول تعالى :

« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أُتِيْنَاهُ آيَاتِنَا (وآيات الله هى كتاب هدايته على يد
رسول من رسله) فَأَنسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانُ مِنَ الْغَاوِينَ (وليس من يؤتى
كتاب الله ثم ينسلخ منه : شخصاً معيناً . وإنما هو كل من اتبع هواه ، فأتبعه الشيطان
فكان من الغاوين) .

« وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرْفَعْنَاهُ بِهَا (وكان فى مقدور الملائكة الإلهية أن تساعد كل من بلغته
رسالة الله على أن يسموا بها ، إن كانت لديه أهلية وصلاحية لقبول الرسالة والإيمان بها) ،
« وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (أى ولكن من انسلخ عن رسالة
الله واتبع هواه فعوى : ليست لديه صلاحية لقبولها . إذ أنه أطمأن حينئذ إلى الدنوا ، وركن
إلى خصائص المادة فيه ، وهو السقوط إلى مجآلى المعدة والفرج . أى إلى مصدرى
الشهوة فيه . ومن ثم : يتبع هواه ويطنى فيه ، دون أن يتبع هداية الله . ويصعب
عليه أن يتحول من حال التبعية لهواه .. إلى حال السيادة والتحكم فيه) .

« فَتَشَبَّهَ كَلْبٌ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ، أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ،
« ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ .. مائة مثلاً : القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا
يظلمون (١) ..

● .. وإذا كان اتباع هوى النفس أمانة مميزة على عدم الإيمان بهداية الله ،
وخاصة من خواص الجانب المادى فى الإنسان .. فإن الانتقال منه إلى إتباع هداية الله
هو انتقال من النقيض إلى النقيض ، يتوقف نجاحه على إرادة قوية وجهاد للنفس

---

(١) الأعراب : ١٧٥ — ١٧٧ .

وهواها . ومن تتوافر لديه هذه الإرادة فإنه سيجد العون من الله في تحوله من الجانب المادى في طبيعته إلى الجانب الآخر فيه ، وهو جانب السمو إلى مستوى العقل والحكمة والقلب .

وتعبير القرآن هنا : بانخلود إلى الأرض واتباع الهوى : تعبير قصد منه نفي العزم والإرادة عند من ينسلخ من آيات الله ورسالاته ، فلا يؤمن بها . ولذا لا يصلح أن يكون موضعاً لعون الله على اجتياز ذلك الممر الذى يُمثلُ خط النُقْلة من الكفر . . إلى الإيمان . ومشية الله إذن في شأن الهداية : مرتبطة بمشية الإنسان نفسه نحو الإيمان . هل معنى : أن من يفتح قلبه للإيمان بالله : يجد طريقه إليه يسراً ، بإرادة المولى جل جلاله :

« وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ » (أى من يتجه إلى الإيمان بالله : يهد الله قلبه إليه ، ويشرحه له ، ويسر عليه شأنه) ، (١)

الميل إلى الشح :

● والظاهرة الثانية من ظواهر الجانب المادى فى الإنسان : ميله إلى الشح :

« قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا » (٢) . إذ الشح طبع فى النفوس الباقية على أنانيتها : يحمل على المنع ، والقبض على ما للإنسان — أيا كان ما يملكه — ، بحيث لا يصيب غيره ، وإن كان هذا الغير ذا حاجة إليه . وليس الشح عادة تتكون فى الإنسان .. وبذلك يختلف عن البخل الذى هو الإمساك عن إنفاق المال : على النفس ، أو على الآخرين : فقد لا يكون البخل شحيحاً بطبعه . وإنما بخله جاء كمادة تكوّنت فيه لظروف معينة .

---

(١) الزمان : ١١ .

(٢) الاسراء : ١٠٠ .

وأثار الشح على سلوك الإنسان وموقفه في الحياة : هي آثار سلبية لا تبلغه إلى هدف إنساني في حياته . وينظر القرآن إلى الأموال والأولاد — وهي ما يعتز بها الإنسان ، ويحرص عليها شأنًا — على أنها اختبار ، وفتنة ، كأي أمر أو متعة مادية في حياة الإنسان . وعن طريق الاختبار فيها تتضح مادية الإنسان ، إذا كان شحيح النفس حيالها . وفي الوقت ذاته : يوصل شح النفس فيها إلى سلبات ، تعكس قبوله للذلة في سبيل الشح كطبع فيه . وفي مقدمة هذه السلبات : عدم النجاح في قيادة نفسه ، أو في صلاته بغيره . فيقول الله تعالى :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَاللَّهُ هُنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ،

فاتقوا الله ما استطعتم (أى اسلكون خط الهداية الإلهية ، متجنبين موقف الماديين في بقائهم في حيز الأنانية) وأسمعوا (أى ليكن لديكم وعي لما يوحى به الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم) وَأَطِيعُوا (أى وفذوا ما تسمعون : عملاً ، وقولاً) وأنفقوا (أى وعلى وجه الخصوص : تطيعون ما يوجهه الله عليكم في أموالكم) خيراً لأنفسكم (أى وما تباشرونه من : وعي لما يوحى . . وطاعة له . . وإنفاق من أموالكم : هو لمصلحتكم أولاً ، وليس لمصلحة صاحب الهداية والرسالة ، لأنه غني عن العالمين) ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (والذي ينفق من فضل الله عليه ، حسب ما أوجب الله : يقيم وقاية له في محيط حياته . تقيه مرض شح النفوس ، كطبع لا يغيره إلا الإيمان بالله ، والطاعة لأوامره ونواهيه . ومن جعل بينه وبين هذا المرض الإنسانى وقاية تقيه منه : فإنه يكون قد أعد نفسه بعدة النجاح والفلاح :

مع أهواء نفسه وشهواتها .. ومع أحقاد الآخرين ومموم حاجاتهم (١) ..
.. وفي وصف القرآن لموقف الأنصار في المدينة من توزيع أموال الفتيء التي أصابها المؤمنون — بعد هوديتهم من غزوة الخندق ، أو غزوة الأحزاب — من يهود بنى النضير

وقريظة بعد حصار دام عدة ليال : يعقب بقول الله تعالى : وَمَنْ يَوْقِ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .. إشارة إلى أن الأنصار قد نجحوا في موقفهم ، بعد أن سادوا على الجانب المادى في طبائعهم بإيمانهم . ذلك الجانب الذى يعد الشح ظاهرة من ظواهره الرئيسية .
فما أن وصل رسول الله إلى المدينة عائدًا من القتال فى غزوة الخندق : حتى جاءه جبريل عليه السلام يحمل إليه أمر الله بالخروج إلى بنى النضير وقريظة . إذ قد انتهز هؤلاء اليهود فرصة غزوة الخندق وتقضوا العهد واتفقوا مع قريش وغطفان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم . ففاجأهم عليه السلام بحصار ديارهم ، حتى نزلوا على حكمه وخرجوا عن ديارهم وأموالهم للمؤمنين . وفى هذا يقول الله تعالى فى سورة الحشر :
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ (أى بالجللاء) ،

« مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ،

« وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ،

« فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ، (وذلك بمفاجأة المؤمنين لهم بالحصار) وقذف فى قلوبهم الرعب (عن طريق إحكام الحصار حول ديارهم)

« يُخْرِبُونَ بَيْوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ (وكانت نتيجة المفاجأة بحصار ديارهم : أن باشروا هم أنفسهم هدمها ، يأمن من البقاء فيما استوطنوه حتى الآن) فاعتبرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ .

« لَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٍ » (١) ..

.. وهكذا انتهت أموال اليهود إلى المؤمنين بدون قتال معهم . وتأخذ هذه الأموال عندئذ : إسم الفبيء بمعنى العائد . على نحو ما يقول القرآن : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (أى فما تحملتم فى مبيله مشقة السفر على الخيل

أوعى ما يركب من الأبل . ولكن وصلتكم بأقدامكم إلى ديار هؤلاء الأعداء (ولكن الله يسلط رسالته على من يشاء) (أى ولكن حصول المؤمنين على أموال أعدائهم هنا بغير قتال كان نتيجة لمبدأ عام تتمثل فيه إرادة الله : وهو مبدأ تكليف الرسل بتنفيذ نوع معين من التدابير . على نحو ما كلف الرسول عليه السلام بحصار بنى النضير وقریظة) (١) .

.. وعند توزيع مال الفيء قسم الرسول عليه السلام أموال بنى النضير على المهاجرين . ولم يعط من الأنصار ، إلا ثلاثة نفر محتاجين . وقال عليه السلام للأنصار :
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم ، وشاركتموهم في هذه الأموال وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ، ولم يقسم لكم شيء منها . فقالت الأنصار . بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ، ونؤثرهم بهذه الأموال ولا نشاركهم فيها . فنزل قول الله تعالى :

وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ (ويقصد الأنصار . لأنهم سبقوا المهاجرين إلى مكى دار الهجرة ، وهى يثرب ، وآمنوا بالرسول عليه السلام فى لقاء — من لقاءات الحج — به عليه السلام قبل هجرة المهاجرين إليها ، بعد أن كانوا أصحاب وثنية مادية تلتصق بطباعها : الأنانية ، والشح ،

يُخْبُونَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ ، ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا (أى مما أعطى لهم من أموال الفيء التى أخذت من يهود بنى النضير وقریظة حول المدينة فنفس أولئك الأنصار لم تطمح إلى شيء مما سلم للمهاجرين من هذه الأموال) ،

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (أى ومع كون الأنصار لم يتأثروا بما أعطى للمهاجرين دونهم .. فإنهم كانوا كذلك يؤثرون بما لديهم من مال رغم حاجتهم هم إليها فى تفريج شدائدهم) ،

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (فهؤلاء الأنصار بموقفهم من المهاجرين :
في عدم الحقد عليهم عندما أعطوا من الفيء دونهم .. وفي إيثارهم إياهم بأموالهم مع
حاجتهم هم إليها: يضربون المثل في وقاية النفس من شحها كطبع فيها . ولذلك هم ناجحون .
لأنهم استطاعوا التغلب على شهواتهم ، كما استطاعوا أن ينقذوا إخوانهم من العوز
والحاجة) (١) ..

.. فوضع الأنصار هنا إذ ينم عن تخلصهم من الشح ، كطبع في النفوس ، بفضل
قوة إيمانهم .. فإنه ينم من جانب آخر كذلك **إحسان** : أن هذا الشح يكون شعبة
وطبعاً للإنسان ، إذا لم ينتقل من أنانية ذاته بفعل الإيمان وقوة تأثيره في الانتقال .. إلى
معنى : المشاركة الإنسانية بين الأفراد جميعاً .

الركون إلى المحسوس :

● والظاهر الثالثة من ظواهر الجانب المادى في تكوين الإنسان : ظاهرة الركون
إلى المحسوس والمشاهد . فأناس يحكم طبيعتهم قبل الهداية يؤثرون المتافع والمتع الدنيوية
على كل قيم ومثل إنسانية .. يؤثرون الوجود المشاهد من المصالح المادية القائمة على تلك
الأخرى التي يوعدون بها في الدار الآخرة . ولا يطمثون إلا لما بين أيديهم ، ولا يسمعون
إلا للحصول عليه ، مهما كانت الطريق ملتوية ، ومهما ترتب على اقتناص المصلحة
الشخصية من أضرار ونتائج سيئة للآخرين ، سواء أكانت هذه الأضرار مادية أو معنوية .
ولا يسمعون ولا يعون ما ينبهون إليه من العواقب الوخيمة : على الذات وعلى
المجتمع ، بسبب الوقوف عند حد المحس من المتع والمنافع وحدها .. ولا يسمعون ولا
يعون ما يذكرون به من أحداث الماضي وقوانين الحياة البشرية ، بسبب ارتكاب السبل
التي تعبت بالقيم الإنسانية في طريق الوصول إلى تحقيق المتعة المادية وحدها .

ومن أجل ذلك ينكرون الحياة الآخرة ، مثل ما جاء في قوله تعالى :

---

(١) المحرر ١٠/١١

« وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (وهي الحياة المشاهدة والمحسوسة) عَلَى الْآخِرَةِ (وهي الحياة المغيبة الموعود بها) ،

« وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا (ومن أجل أنهم يقفون بنظرهم إلى الحياة .. ولسلوكم فيها .. وبموقفهم من مشاكلها وأحداثها : على المحسوس وحده : يصدون أنفسهم وغيرهم عن طريق الهداية ، وهو سبيل الله ، كما لا يريدون لهذه الطريق أن تبقى على استقامتها) أولئك في ضلال بعيد » (١) .. فهم ينكرون الحياة الآخرة ومتاعها — وقد تكون متعاً مادية كذلك تمثل نعيم الله فيها — كما ينكرون الاستقامة في التوجيه .. وفي الفعل .. والتفكير .

وما في الدنيا من مفاتن ومغريات : له وحده التأثير عليهم :
زُيِّنَ لِلنَّاسِ (أى كطبع من طبائعهم) حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَلَقْنَةِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ، وَالْأَنْعَامِ ، وَالْحَرْثِ ،
« ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،

« وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ » (٢) .

وهؤلاء الذين يركنون إلى المحسوس وحده ويقعون تحت إغرائه ومفاته ..
يسخرون عادة من أولئك الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية في حياتهم ، ويرون : أن ما في
الدنيا إن هو إلا متاع مؤقت :

« زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (أى تغري الحياة الدنيا بمظاهرها الخلابه ومتاعها
المحسوسة : أولئك الذين يؤثرون البقاء على طبيعتهم المادية) ،

ويسخرون من الذين آمنوا (أى الذين يؤمنون بالله .. وبالغيب .. وبالدار الآخرة
ونعيمها أو عذابها) ،

---

(١) إبراهيم ٣/٢

(٢) آل عمران ١٤

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وإن كان المؤمنون في واقع الأمر أسمى منهم منزلة في الجزاء عند الله لهم يوم القيامة) ،

والله يرزق من يشاء بغير حساب (أى وأما الرزق في الدنيا لأى إنسان ، فليس له دلالة على سمو الإنسان وتفوقه ، على من هو قليل الرزق . ولذا قد يكون الكافر صاحب رزق واسع في دنياه ، بينما المؤمن لا يصيب لقمة العيش إلا بمشقة : « وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (أى في الكفر) لَجَعَلْنَا مَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ » وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ . وزخرفاً ، وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ » (١) . . . وإذن : المال ، والمتع المادية ، ونعيم الحياة ليست طريق التقييم للإنسان . وإنما طريقه : المستوى الإنساني الذي يبلغه . وكلما اقترب مستوى الإنسان في صفاته مما لله في كماله . . . كلما كان رفيع الدرجة والمنزلة في الإنسانية . . . والرزق في كثرته أو في ضيقه ليس عامل تقدير على الإطلاق . إنما هو عامل تقدير في نظر المادى الذن يؤمن بالمحسوس والمشاهد وحده) .

وإيمانهم بالمحسوس وحده يدفعهم إلى أن يقصروا الحياة البشرية على الحياة الدنيا وحدها : « إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا : نَمُوتُ وَنَحْيَا » (أى والحياة الدنيوية هي حياة مستمرة للبشر . والتغير فيها هو تغير أجيال وأفراد . والنوع الانساني إذن ينتقل من أفراد كانوا أحياء بالأمس إلى أفراد آخريين خلقوا أحياء اليوم . . . وهكذا : بدون انقطاع) وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (ولذا ليس هناك بعث . . . أى ليست هناك حياة أخرى مغايرة للحياة التى عاشها الانسان ويعيشها في دنياه . . . هي حياة واحدة ، والسعيد برزقه سعيد حقاً ، والشقى بحرمانه من تلك المتع المحسوسة شقى حقاً . ولا تعويض المحروم ، ولا عقاب لمترف فاسد على فساد به بسبب ترفه) (٢) .

* * *

والجانب المادى فى الإنسان هو إذن جانب الميل فيه إلى :

● اتباع الهوى والشهوة ، والوقوف بالسعى عند متطلبات : المعدة ... والفرج ،

● وإلى الإمساك والشح ، عن الذات وعن الآخرين ،

● وإلى الركون إلى المحسوس والمشاهد ، فى المتعة .. والمنطق .. والتصرف .

وإشارة القرآن فى خلق الإنسان إلى : أنه من طين .. ثم من ماء مهين ، هو إشارة إلى هذا الجانب المادى فيه ، الذى تعرف معالنه بهذه الميول الثلاثة فيه .

كما أن إشارته فى خلق الإنسان إلى : أنه صاحب سمع وبصر (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) .. أو إلى أنه صور بعد أن خلق (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) .. أو إلى أنه ذو لباس يوارى سواته ، وذو ريش يتزين به (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا) ، هو إشارة كذلك إلى جانب العقل والحكمة فيه .

وقد جمع القرآن الأمرين معاً فى سورة السجدة ، فى قول الله تعالى :

د الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ،

د وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (والطين .. والماء المهين كلاهما يمثل التطور فى الجانب المادى لخلق الإنسان) .

د ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ، وَالْأَفْئِدَةَ (والتسوية .. والنفخ فيه من روح الله مع السمع والبصر ، والفؤاد : تمثل جميعها الجانب العقلى أو الروحى .. أو اللامادى فى الإنسان) قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (أى قلما تعبرون عن شكركم بالإيمان به على حسن خلق الله لكم)^(١) .

جانبان متقابلان فى الإنسان : جانب يشده إلى الدنو ، ويتركز فى حب الذات أو فى الأنانية .. وآخر يحاول السمو به عن الدنيا ، وتوطينه فى محيط القيم العليا

(١) السجدة : ٧-٨ .

للإنسان . وهى قيم التعاون . . والمشاركة . . والمودة . . والأخوة . والإنسان بذلك ثنائى ، وإن كان فى إطار الوحدة الواحدة ، وهى الوحدة الإنسانية . والإنسان بذلك أيضاً فى صراع نفسى وداخلى ، وإن بدا الإنسجام على ظاهره ، كوحدة واحدة .

هناك إذن من بين البشر نفس أو ذات أمارة بالسوء . . وهناك كذلك نفس أخرى أو ذات لوامة ، أى تلوم نفسها على عدم الاستزادة من فعل الخير . رغم أن كل نفس أودع فيها العقل للتمييز بين الفجور والتقوى . . وبين القبيح والحسن : « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (أى أودع فيها الطاقة على التمييز بين المتناقضين) »^(١) .

والتركيب الثنائى فى الإنسان قصد به إذن : أن يهتدى الإنسان بعقله ، ويتغلب عن طريقه على ميوله نحو المادى فى حياته وحده ، وبالأخص تلك الميول التى تمثل جانبه المادى . وهى : الميل إلى اتباع الهوى . . وإلى الشح . . وإلى الركون إلى المحسوس . ولكن الشد . . والجذب بين هذين الجانبين فيه : ينتهى فى نهاية المطاف إلى سيطرة الجانب المادى على الجانب العقلى والروحى فيه ، إذا لم يحزم الإنسان أمره باتباع طريق الإيمان بالله : « وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ »^(٢) . « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (أى نَمَّاهَا وطهرها من العبث والفجور عن طريق الإيمان) . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (أى أَتَقَصَّاهَا باتباع الشهوة والهوى) »^(٣) .

ومن أجل هذه الثنائية فى الإنسان يتنوع الناس فى المجتمعات والأمم إلى نوعين : نوع ينجح إلى السوء والشر ، وهو شياطين الإنس والجن . . ونوع آخر يترفع عن السوء

(٢) المؤمنون ٧١

(١) الشمس ٤ ، ٥

(٣) الشمس ٩ - ١٠

والشر ، ويسلك طريق الله في علاقات الناس بعضهم ببعض ، وهو أولياء الله ،
أو عباد الرحمن :

« وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا »^(١) :

« وَمَا أُبْرَىٰ نَفْسٍ ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ،

« إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (بالإيمان والهداية ، فينتقل من النوع الشرير .. إلى الآخر
الخير) »^(٢).

• • وكل نوع من هذين النوعين ليس مكرهاً على السلوك المعين الخاص به • بل
هو مريد ومختار لطريقه في الحياة : إن في الجانب المادى ، واتباع المادية في حياته • •
وإن في الجانب العقلى أو الروحى ، واتباع هداية الله في منهج الحياة الذى ينتهجه •
وترتبط بإرادة الإنسان لأى من هذين الاتجاهين : إرادة الله ومشيته في التوجيه :
« وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي : لِأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »^(٣) .. وقضاء الله بأن يملأ جهنم من القوى
المعهودة ، وهى الناس ، والقوى الأخرى غير للمعهودة ، وهى الجنّة : هو قضاء
يترتب على ثنائية الإنسان وتنوّهه في التوجيه إلى مؤمن .. أو كافر .. وإلى مادى ،
أو روحى .. وإلى محسن ، أو مسيئ .. إلى متبع الهوى والشيطان ، ومتبع الهدى
ورسالة الله :

● وظهر انقسام الناس وتنوعهم إلى هذين النوعين بعد أن أرسل الله برسالته
إليهم :

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (وهم نواة البشرية الممثلة في آدم وحواء) فبعث الله

(٢) يوسف ٥٣

(١) الفرقان ٦٧

(٣) السجدة ١٢

النبين : مبشرين ، ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ،

« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ، بغيا بينهم ،
« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » (١) .

***

ما تدعو إليه هداية الله :

وما تدعو إليه هداية الله : هو عدم الطغيان بالجانب المادى وبالمتع المادية فى الحياة ،
وليس الحرمان من هذه المتع أو اعتزال الحياة الدنيا كلية :

« كُتِلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ،

« وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى
(أى سقط فى هاوية الدنيا والمهالك) » (٢) ..

• • • وما تدعو إليه هداية الله ، هو ما يدعو إليه العقل الإنسانى عند استقلاله
وعدم تبعيته للهوى . أى لو قدر للعقل الإنسانى أن يتجرد عن هذه التبعية لكان
منطقه هو منطق الهداية الإلهية . ولكنه لا يستطيع أن يتجرد إطلاقاً عن هذه التبعية .
والتجربة التى مر بها آدم وحواء — وهى التجربة فى طاعة الله عندما نهاما عن الاقتراب
من إحدى أشجار الجنة : تثبت أن العقل الإنسانى لا يقدر وحده على أن يدرك طريق
السلام والأمان للذات من : الزلل والأخطار : « وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنَسِي
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » (٣) • • • ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ، وجعلناهم سمعاً ،

(٢) طه ٨١

(١) البقرة ٢١٣

(٣) طه ١١٥

وَأَبْصَارًا ، وَأَفْتَدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتَدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ « (١) » .

• • • فقد جاء في سورة الأعراف — تعبيراً عن الأمر بهذه التجربة — قول الله تعالى :

« يَا آدَمُ ! اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ،

ذَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » (٢) .

• • • ولكن الجانب المادى فيهما — وهو الميل إلى اتباع الهوى — لم يمكنهما من سلوك طريق الهداية الإلهية ، بطاعة ما أمر الله به ، وما نهى عنه في هذه التجربة . وجاء التعبير عن عدم طاعتها ، في قول الله تعالى في السورة نفسها :

« فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (أى بدا لهما بقصصهما ، وهو عدم بلوغ المستوى الذي كان ينتظر لهما ، بسبب تصوير الله للإنسان ، بعد خلقه كما جاء في قوله : « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ » . وبذلك أصبح الإنسان بالتصوير في طبيعته الثنائية يتميز عن الملك في طبيعته المفردة ، وأمر الملك لهذا بالسجود لآدم : « ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ » . وهذا المستوى الذى لم يصله آدم وحواء في هذه التجربة هو مستوى الاستقلال في تقدير الأشياء وفي طاعة الله) ، « وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ (أى وأخذنا من شدة الحيرة وغلبة الحياء عليهما بعد إكرام الله لهما بالعقل وتفضيلهما على الملائكة • • • يحاولان التستر على نقصهما في التبعية لهواهما بما لا يسترهما في واقع الأمر) » (٣) • • • ولم يجدا أمامهما آتئذ في مواجهة الله عز وجل إلا أن يعترفا بخطئهما ويطلبيا المغفرة والرحمة : « قَالَا : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٤) .

(٢) الأعراف : ١٩

(٤) الأعراف : ٢٣

(١) الأحقاف : ٢٦

(٣) الأعراف : ٢٢

.. وقد استجاب الله سبحانه لما تضرعا إليه بالغفران ، فغفر لهما هذه الخطيئة .
ولكن أنزلهما من الجنة ، ووضع نسلهما من بنى الإنسان في الدنيا بعدما : موضع التجربة
في الطاعة لله .. إلى يوم أن يشاء الله إنهاء هذه الدنيا بقيام الساعة ، ووقوع الجزاء لمن
نجح أو رسب في هذه التجربة الدنيوية . عبر القرآن عن ذلك بقوله :

« قَالَ : اهْبِطُوا : بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (والخطاب بالهبوط هنا لآدم وحواء ، ومعهما
إبليس أيضا . وإن كان قد خوطب إبليس بمفرده من قبل بالهبوط في قوله تعالى :

« قَالَ : فَاهْبِطْ مِنْهَا » . ولكن ضم إبليس مع آدم وحواء هنا في خطاب الهبوط .. ليشير
إلى أن هناك تلازما في التجربة بين طرفي الصراع ، لا يفترق الإنسان في حياته عن إنسانيته
المثلة في عقله ، ولا عن شيطانه الممثل في جانبه المادى أو في شهوته وهواه) ،

« وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (أى لآدم وحواء - وأبنائهما من بعدهما -
ولإبليس استقرار في هذه الحياة الدنيا إلى وقت معين) ،

« قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ ، وَفِيهَا تَمُوتُونَ ، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (وفي هذه الدنيا ينشأ بنوا
آدم - واتباع إبليس منهم - ويموتون فيها .. ثم يبعثون من قبورهم للجزاء) » (١) .
.. كما استجاب سبحانه لما طلباه من رحمة ، فأرسل رسله إلى بنى آدم : في مجتمعات
وأُمم : الواحدة بعد الأخرى .. وفي أجيال : جيلا بعد آخر .. وفي فترات الزمن : فترة
بعد أخرى . وأرسلهم بهدايته وبكتابه ليعين نسل آدم على التغلب على الجانب المادى في
الإنسان .. ليعينه على عدم الطغيان باتجاهه المادى .. ليعينه على عدم اتباع الهوى ، والشح
والركون إلى منطق الحس والمشاهد وحده .. ليعينه على أن يكون ذا منطق إنسانى .
وهو منطق الحكمة والروحانية ، وليس منطق المادية . وتعبيراً عن استجابة المولى هذه ،
ورحمة بنى آدم ، يقول سبحانه :

« يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا (ويعنى باللباس كتاب الله ورمالته) يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ »

(أى هذا اللباس أو الكتاب يعينكم على ستر النقص فيكم ، وهو عدم قدرة العقل لديكم على السيادة على الجانب المادى فيكم دائماً) وريشاً (وفي الوقت نفسه هذا الكتاب زينة ، لأنه يجعلكم ويزينكم بقلة الخطأ في سلوككم وتفكيركم إن اتبعتم هدايته) ولباسُ التقوى ذلِكَ خيرٌ (وهذا اللباس الذى يحمل على تجنب الأخطاء واتقاء الزلات هو خير أنواع اللباس . إذ يبدو الإنسان الذى تستر به فى أجمل صورة وأبهاها) (١).

● وزينة الماديات ليست زينة تجعل من اتبعها وطمع بها . وإنما الزينة الحقيقية : زينة تجنب الأخطاء فى السلوك ، والتفكير : هى تلك الزينة التى تتفق مع مستوى الإنسان ، ومع ما تتميز به عن المخلوقات الأخرى : بعقله وإدراكه .

فما فى الدنيا فى واقع الأمر هو لهو ولعب ، وزينة خادعة . وتفاخر بالجاه والأَساب ، وتكاثر فى الأموال والأولاد : « إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وزينة » ، وتفاخر بينكم ، وتكاثر فى الأموال الأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً » (٢) . . فما فى الدنيا ينتهى إذن إلى هدم . . أو إلى : لا شئ .

ولهذه القيمة الضئيلة لماديات الحياة ومتعها المحسوسة لا يقيم مالكمها — فى نظر الهداية الإلهية — بمقياس الرضاء عند الله ، ولا المحروم منها بمقياس غضبه عليه .

« وَأَوَّلًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (أى جماعة واحدة فى الكفر) لَجَعَلْنَا مَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِنَهُمْ سَقْفًا مِنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ . وَزُخْرُفًا ، وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةُ هُنَّ دَرَجَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ » (٣) .

أى لأعطيناهم منها الكثير . لأن امتلاكها لا يدل على مستوى رفيع فى الإنسانية ، ولا على قبول عند الله ، بل يعطى الناس متع الحياة : للابتلاء بها . والذين يطفون بها ويركنون إليها وحدها مصيرهم عند الجزاء هو مصير الخربين والفاسدين والعابثين :

« إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون » (وهذه الصفات الأربع — التشكك في الآخرة والبعث .. والرضاء بالدنيا وحدها .. والاطمئنان بها والإعراض عن رسالة الله — هي صفات الماديين الذين يتبعون أهواءهم ، ويشحون بما في أيديهم ، ويركنون إلى المحس وحده : في المنطق والتصرف .. هي صفاتهم التي تلازمهم في كل عهد : فيما مضى .. وفيما هو حاضر .. وفيما هو آتٍ) أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون (١) .

● . . وما تطلبه الهداية من موقف :

وما تطلبه هذه الهداية الإلهية من موقف ، إزاء هؤلاء الماديين هو الإعراض عنهم .. هو عدم وضعهم موضع الأمل في الاستجابة لدعوة الإنسانية من : المودة .. والتعاون .. والصدقة .. هو الحذر والحيطه منهم : « فأعرض عن توكل عن ذكرنا ، ولم يرد إلّا الحياة الدنيا » (أى لا تنجبه إلى هؤلاء الماديين الذين تعرف سماتهم برفض كتاب الله وقرآنه ، إن لم يكن رفضاً صريحاً فهو رفض عملي ، وصدهن سبيل الله .. وبالتركيز على الحياة الدنيوية ومنتهاها المادية المحسوسة وحدها . ومن يرفض كتاب الله يرفض الإيمان بالله والعمل بما قام عليه . ومن يركز على الدنيا وحدها يتشكك على الأقل في البعث أى في انتهاء الدنيا ، إن لم ينكره ، كما يركن إلى الدنيا ويطمئن بها وحدها) (٢) .

والإسلام لا يطلب هذا الموقف السلبي وحده . بل قبله يطلب الموقف الإيجابي وهو الإيمان بهداية الله والعمل به . والعمل بالإيمان هو العمل بحكمة الإنسان وعقله . أى من يسير على هداية الله يسير في الواقع وفقاً لمقتضيات العقل لو تجرد الإنسان عن التأثير بجانبه المادى . وليس إذن بين الوحي والعقل إلا التطابق . ولأن العقل قد ينجح ، يكون الوحي معياراً لصحته ، وليس العكس :

(١) يونس ٨/٧

(٢) النجم ٢٩

واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ، لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحداً (أى لا نجد سوى القرآن ملجأ تلجأ إليه فى الهداية) (١) .. ومع الإيمان والعمل بكتاب الله : التضامن التام مع أولئك الذين يلتزمون بالإيمان بالقرآن ، ويتجهون إلى الله فى كل لحظة من لحظات حياتهم :

« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » (٢).

.. وبجانب هذا الموقف الإيجابى القائم على الإيمان والعمل بكتاب الله ، وعلى التضامن مع المؤمنين به المخلصين لهم : يكون إذن الموقف الآخر . وهو الإعراض وعدم الطاعة لصاحب الاتجاه المادى فى الحياة :

« وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (وهو كتاب الله) وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطَا (أى وتجاوز فيه الأمر بالطغيان والتبعية لهواه) (٣) ..

والإسلام بتحديد هذا الموقف المزدوج من أصحاب الجانب المادى ، لا يقبل من المؤمنين به الإعراض عن المادية والماديين فقط ، فضلاً عن عدم قبوله منهم : التقرب إليهم بالمودة : وإنما مع الإعراض عنهم يطلب القرآن :

أولاً : العمل بكتاب الله ،

ثانياً : التضامن التام مع المؤمنين به .

والمادية — التى تمثل الجانب المادى فى طبيعة الإنسان — إذن : ليست اعتقاداً فى أصنام أزيلت وانتهى أمرها بفتح مكة . إنما المادية اتجاه إنسانى فى طبيعة الإنسان ، يساوق اتجاه العقل فيه سواء بسواء ، ولكن عندما يبالغ الإنسان فى اتباع هواه .. وفى الميل إلى الشح .. وفى الركون إلى المحسوس وحده . والماديون ليسوا هم مشركى مكة وعبداء

(٢ ، ٣) السكوت ٢٨

(١) السكوت ٢٧

الأصنام فيها حول الكعبة وحدهم ، وإنما هم أولئك الذين يتولون عن كتاب الله في كل وقت ، ولا يريدون إلا الدنيا وحدها .. هم الذين لا يرجون لقاء الله في الآخرة .. هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .
وتعبير القرآن عن الشرك ، هو تعبير عن المادية . وتعبيره عن المشركين ، هو تعبير عن الماديين . وموقفه من الشرك والمشركين ، هو موقفه من المادية والماديين .

* * *

● وبالمبحث .. وبوقوع الجزاء .. وبدخول الإنسان مرحلة الحياة الثانية — وهي حياة الآخرة — تنتهى الغاية من ثنائية الإنسان بين الجانب المادى ، والجانب العقلى ، أو الروحى فيه . إذ خالق الإنسان على هذه الثنائية كان من أجل التجربة في الحياة الأولى ، وهي حياة الدنيا .. كان من أجل تجربة الإيمان والكفر .. والطاعة ، والعصيان لأوامر الرسالة الإلهية .

ومتع الدنيا كانت للإبتلاء والاختبار ، بينما متع الجنة في الآخرة هي للجزاء .. ونعيم الدنيا ذو متعة خادعة .. بينما نعيم الجنة ذو متعة صادقة . وبينما ثنائية الإنسان كانت فى الدنيا ذات فاعلية فيما بين طرفيها .. هي فى الآخرة ذات انسجام بين هذين الطرفين .

آدم كان فى الجنة ، ونعيمها إذ ذاك كان نعيمًا ماديًا . والمؤمنون من بنى آدم سينتهى أمرهم إليها ، ونعيمها كذلك نعيم مادي ، لا يتغير إلا من حيث النوع والقيمة :

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ، فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ ، وَهُمْ فِيهَا مِنْ رِجْهِمْ (١) .. » إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ، فَاكِهِينَ بِمَا

---

(١) محمد : ١٥ .

آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، ووقاهم ربهم عذابَ الجحيم . كُلُوا وَاشْرَبُوا ، هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ هِينٍ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ .
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ . يُتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَذْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ .
وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غُلَامٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ، (١) .

فلا يقال الآن : إن المتقين في الآخرة ماديون ! .

ولا يقال كذلك : إن جزاء الله للمؤمنين به في الآخرة هو دفعهم إلى الاتِّجاه
للمادى والمادية ! .

لا يقال هذا . . . ولا يقال ذاك . لأن المادى هو من عصى ربه في تقييم المتعة المادية في
الدنيا : في الإقبال عليها . . . وفي الوقوف عندها وحدها . . . وفي الإسراف فيها ، دون
اعتبار لآخرين معه في مجتمعه وأُمته ، ولأن المادية هي الطغيان بالمتع المادية المناحة
للإنسان .

ولكن المؤمنون في إقبالهم في الجنة على جزاء لهم بالمتع المادية لم يكونوا عصاة في
مخالفتهم أمراً له سبحانه في الاستمتاع بها ، ولم يكونوا أيضاً مسرفين في الاستمتاع بها ،
حتى يعتدى بعضهم بإسرافه على البعض الآخر .

إن بغض الله للماديين وللمادية في الدنيا هو لما يعود إلى الأنانية التي تنبثق عنها ،
والتي تضعف كل مشاركة في القيم الإنسانية . . . وتؤهل بعد ذلك للاعتداء ، أو إلى
الشحناء والبغضاء بين الناس بعضهم بعضاً . . . كما تؤهل للعبث والفساد والطغيان . فالأنانى
يسرف في استمتاعه بالمتع المادية أن يعبث أو يطغى بها ، ولا يشرك ذا حاجة إليها فيها .
والأنانى يرتكب الجرائم الإجتماعية . . . يرتكب الاعتداء على العرض بالزنا ، وعلى
المال بالسرقة ، وعلى النفس بالقتل : في سبيل تحقيق شهوته أو اتِّباع هوى في النفس .

والمجتمع الأناني — وهو المجتمع المادي — يستغل مجتمعا آخر أضعف منه ، ويعتدي على كل قيمه ، ويميت شخصيته ، ويذهب باستقلاله في سبيل تحقيق هدف امتعاري له ، والأناني يظلم ولا يعدل ، ويكذب ولا يصدق . . . ويعدم ثم يخلف ، مرضاة لنفس أماراة بالسوء .

أما المؤمنون في استمتاعهم بالمتع المادية في الجنة ، فقد صاروا إلى جزأهم الأخرى ، وهم إخوان متحابون . . . أى وهم مشاركون بعضهم لبعض في القيم الإنسانية: « إن المتقين في جنات وعيون . أدخلوها سلام آمين ، ونزعنا ما في صدورهم من غل ، إخوانا على سرر متقابلين (متكافئين) . لا يمسه فيها نصب وما هم فيها بمُخرجين » (١) . . . فهم في آخرتهم بأخوتهم وبملازمة بعضهم لبعض ، وبزوال الحقد من نفوسهم : قد حققوا رسالة الله التي ناشد الناس جميعا أن يحققوها من قبل في دنياهم ، وليس هناك تحديدا لما يشاءون هناك : « أدخلوها سلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيها ، ولدينا مزيد » (٢) .

ورسالة الله للإنسان على الأرض التي تطلب الروحية وتدفع المادية لا تتجاوز في طلبها : أن يلائم الإنسان بين طرفي ثنائته . . . أى بين جانبه المادي وجانبه العقلي أو الإنساني . . . ثم بين كل إنسان وآخر في الحياة معه في مجتمعه . . . أى تطلب التوازن والعدل . والمادية هي اتجاه نحو الإخلال بالتوازن ، وبالعدل . وهي إذن مصدر إضرار وإيذاء . والماديون في كل مجتمع هم مصادر الضرر فيه .

وإذا كانت الروحية التي تطلبها الرسالة الإلهية هي التوازن والعدل : فالمؤمنون في استمتاعهم بالجزاء المادي الأخرى ، عدول فيما بينهم ، ومتوازنون في علاقات بعضهم ببعض . ولذا لم يكن في صدورهم غل ، وكانوا إخوانا على سرر متقابلين ، لا يتميز أحدهم عن الآخر .

(٢) ق : ٣٤ — ٣٥ .

(١) الحجر : ٤٥ — ٤٨ .

رسالة القرآن للناس في دنياهم هي إذن :

دفع للمادية والماديين في صراحة : « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » (١) .

وتحقيق للروحية الإنسانية .. أو تحقيق للتوازن بين ثنائية الإنسان في وحدته وفرده ، وللعادل الإجتماعي بين الناس كافة .

* * *

ما يستخلص من طبيعة الانسان — وهداية القرآن :

● الإنسان مخلوق من مادة : فالإنسان الأول — وهو آدم — خلق من طين :

« الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ » ، وبدأ خلق الإنسان من طين « (٢) .. وسلالته بعد ذلك مخلوقة من ماء مهين : ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ » (٣) .

والإنسان من أجل ذلك محس مشاهد ، ويعيش في عالم محسوس ، بدرك بالحس .

● وعالم الإنسان عالم الإمكانيات المادية . كانت الجنة مقاماً للإنسان الأول — وهو آدم — والجنة ذات إمكانيات مادية عديدة : « وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا » (٤) .. وكانت الدنيا مقاماً لنسله من بعده ، وهي كذلك ذات إمكانيات مادية عديدة : « زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالْبَنِينَ ، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ » ، ذلك متاع الحياة الدنيا « (٥) .. ففي الجنة كل ما تشتهي النفس . وفي الدنيا كل ما يستمتع به الإنسان من نساء .. ومن هصبية في قوة الأولاد والدم .. ووفرة في الأموال من الذهب والفضة .. وزينة في الخيلاء والفخفة من الخيل المسومة .. ومصادر الزرق والقوت من أنواع

(٣) السجدة ٨

(٢) السجدة ٧

(١) التوبة ٢٩

(٥) آل عمران ١٤

(٤) الأعراف ١٩

الثروة الحيوانية والزراعية . ففيها ما تشهيه الأعين .. والبطن .. والفرج .. وفيها ما تنشده النفس من جاه القوة في الأموال والأولاد .

وتستوى الإمكانيات المادية للمتعة والزينة في الأشباه والنظائر : في الجنة والدنيا ، وإن اختلف ما في الجنة عما في الدنيا : في النوع .. أو في القيمة الذاتية لها .

● وليس هناك نوع من الإنسان لا يأكل .. ولا يشرب .. ولا يشتهي المعاشرة الجنسية .. ولا يتطلع إلى الجاه والقوة المادية .

● هل يعيش الإنسان منطلقاً ، لا يحدد حياته قيود ؟ ..

هل يعيش دون أن يدخل في إطار تنظيمي يحفظ عليه خطر الإنطلاق .. أو خطر اللامحدودية .. أو خطر الهمجية ؟ ..

وضع الإنسان الأول — وهو آدم — عندما وجد في الجنة : أمام تجربة تنظيمية ، تحدد من انطلاقه في المتع المادية ، وتنهى له جواً إنسانياً حضارياً ، لا يقوم على الاستغراق في المتع المادية وحدها ، يتفقد مع ما ميزه الله به عن الملائكة : بالعقل والقلب ، على نحو ما قل : « ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » (١) .. فطلب إليه هنا من خالقه : أن يحدد استمتاعه بالإمكانيات المادية المتاحة له في عالم جنته : « وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » (٢) .. ولكن غلب عليه الانطلاق ، هو وزوجه : « فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا » (٣) .. أي هرفا خطأهما ، وعدم نجاحهما في التجربة .

ووضعت سلالة الإنسان الأول من البشر بعده أمام تجربة كبرى فيما وراء عالم الجنة .. في الدنيا : « يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رِسُلُكُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، فَمَنْ

(٢) الأعراف ١٩

(١) السجدة ٩

(٣) الأعراف ٢٢

اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا وامسكبروا عنها ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (١) .. وهي تجربة تنظيمية ، على غرار تجربة الجنة لآدم وحواء .. وأمام إمكانات مادية متاحة للاستمتاع ، وللجاء ، والقوة ، والزينة ، على غرار إمكانات الجنة . وهدف هذه التجربة في الدنيا هو كذلك : منع خطر الإنطلاق على البشرية ، وخطر الفوضى فيها .. ثم دفع الإنسان عن طريق التنظيم في الاستمتاع بالإمكانات المادية القائمة ليعيش الناس في عالم رغد ، تسود فيه ، الأخوة الإنسانية .. والتكافؤ في الاعتبار البشري .. والمشاركة العادلة في هذه الإمكانيات ، وليس التزاحم ، والتخاصم ، والتقاتل من أجل الاستمتاع بهذه الإمكانيات المادية .

وتجربة الدنيا أمام البشرية علمت للناس نتيجتها علما مسبقا واضحا قبل أن تنتهي ، وهي لم تنته بعد . بينما تجربة الجنة لم تعرف نتيجتها لآدم وحواء — وهي الخروج من الجنة — إلا بعد أن انتهت . إذ أعلم الناس بنتيجة التجربة في الدنيا : إما إلى الجنة من جديد .. وإما إلى النار ، برسالة الرسل من قبل الله : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم ، وإسماعيل وإسحق ، ويعقوب ، والأيمن ، وعيسى ، وأيوب ويونس ، وهارون ، وسليمان ، وآتيناه داود زبوراً ، ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلاً لم نقصصهم عليك ، وكلم الله موسى تكليماً . رسلاً مبشرين ، ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزاً حكيماً » (٢) أما نتيجة تجربة آدم فقد كان علمه بالعقاب الذي ترتب على عدم نجاحه فيها بالطاعة لأمر الله : علماً متأخراً . وقد اختاره الله للرسالة إلى نفسه .. وإلى حواء معه ، وارتبط الأمل في طاعته بما أعد به كإنسان : من عقل وإدراك . ولكن إخفاؤه في التجربة كان إخفاقا للعقل البشري ، وفي عدم استطاعته أن يحد مستقلا من

(١) الأعراف ٣٥ — ٣٦

(٢) النساء ١٦٣ — ١٦٥

انطلاق الإنسان : دَقَلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (١) .

● ورسالة الرسل إذن هي تحديد أو تنظيم لانطلاق الإنسان في الاستمتاع بالإمكانات المادية القائمة على عالم الانسان .

● ورسالة الرسل بالتالى ليست انتزاعا للإنسان المخلوق من مادة ، وهو يعيش في عالم الحس المادى ، وتحيط به الإمكانيات المادية لحياته . وجزاؤه في الآخرة جزاء مادى . لأنها عندئذ لاتكون تنظيما للإنسان ولا إصلاحا بين أفراد ، ولا إحاطة له بجو حضارى إنسانى ، هو جو السلام .. والصفاء .. والتكافؤ في الاعتبار ، بدلا من جو التخاصم والتقاتل بسبب الانطلاق في الاستمتاع بالإمكانات المادية في عالم الانسان .

● والروحية ليست قفلا للإنسان من هذا الجو المادى ، ولا قطعا لصلاته به . لأنها عندئذ تكون ضارة بالإنسان ، أو عملا على إفنائه . وإنما الروحية هي التنظيم نفسه لعملية استغلال هذه الإمكانيات المادية واستخدامها : لصالح الناس جميعا .

● والدين .. والروحية .. وتنظيم الانتفاع بإمكانات الحياة المادية .. ورسالة الرسول .. وهداية الله : جميعها تستهدف عدم الانطلاق في الاستغلال، واستخدام هذه الإمكانيات ، وهدم الإخلال بالتوازن بين الناس .

● ووجود العقل البشرى في الإنسان إنما هو لتقبل هذا التنظيم .. أو لتقبل الدين .. أو لتقبل رسالة الرسول .. وهداية الله . وأمانة قبول التنظيم هو أن من قبله :

اولا : لا يسرف في استخدام هذه الإمكانيات لو أتيح له منها قسط كبير ،

ثانياً يشرك غيره ممن لم تتح له — أو أتيح له منها قسط ضئيل — فيما هو كائن لديه ،

ثالثاً: يقر بالقيم العليا التي تمثلها صفات الله في علاقته بغيره .. أو بعبارة أخرى: يؤمن بجانب في وجوده الإنساني هو أرفع من وجود الإمكانات المادية ، وهو وجود الله ، ووجود هدايته التي تحدد إطار التنظيم لاستغلال الإمكانات المادية .

● ويستهدف الدين — كما تستهدف الروحية — وتستهدف الرسالة الإلهية : التوازن في المجتمع البشري القائم على التكافؤ في الاعتبار الإنساني . وهذا التوازن هو ما يعرف أخيراً بالعدالة الإجتماعية .

● أما المادية — في مقابل الروحية .. أو في مقابل الدين .. أو الرسالة الإلهية — فهي تنزع إلى الإنطلاق في استخدام الإمكانات المادية في حياة الإنسان . ومن ثم تنتهي : إلى الإخلال بالتوازن في المجتمع البشري .. أو إلى الحيلولة دون تحقيق العدالة الإجتماعية فيه . وأمانة الإتجاه المادي كنزعة تخل بالتوازن :
أولاً : الإسراف في استخدام المتع المادية ، واتباع الهوى في ذلك ، أو تحكم الأنانية .

ثانياً : الشح والإمساك عن الآخرين أصعب الحاجة ،

ثالثاً : إنكار القيم العليا .. وبالتالي إنكار الله وصفاته التي تمثل هذه القيم .

● وسيظل الإنسان على صلته بالمادة : إن في تجربته بالدنيا .. أو في جزائه بالجنة أو النار في الآخرة .. كما كان على صلة بها من قبل : في خلقه .. وفي مقامه الأول بالجنة .

وتاريخ الإنسان هو تاريخ لتطوره مع المادة ، التي هي إمكانات العيش والحياة المادية .

وما يحصل في مجتمعاته من تغيير : ناتج عن الصورة التي استخدمت بها هذه
الإمكانات المادية :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية (أى مجتمعاً) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها
القول فدمرناها تدميراً » (١) .

* * *

مجل ما تدعو إليه هداية الله :

● يحدد القرآن طبيعة الإنسان ..

● ويحدد — كذلك — وظيفة الرسالة الإلهية نحو هذه الطبيعة .

● ويبدو واضحاً من تحديد هذه .. وتلك : أن وظيفة الرسالة الإلهية في تحديد
القرآن ، هي : تنظيم اتجاهات الطبيعة الإنسانية لإفساح مجال لوجود القيم الإنسانية
العليا ، وتحقيقها في محيط الحياة للمجتمع الإنساني ، وهي قيم :

السلام ،

والتعاون ،

والتكافؤ ،

والأخوة بين الأفراد جميعاً ..

وتحقيق هذه القيم يرتبط بتنفيذ هذا التنظيم وحده . أى يتحقق وجود هذه القيم
كنتيجة لهذا التنظيم .

● فالطبيعة الإنسانية في الفرد — كما يراها القرآن — تتجه نحو الإنطلاق في
السعى نحو الامتلاك ، للمحافظة على البقاء الذاتي .. وهو البقاء الفردي ، دون رعاية
للبقاء النوعي في المجتمع أو في الأجيال المتعاقبة .

---

(١) الإسراء ١٦

❶ والرسالة الإلهية تنظيم هذه الطبيعة فيما توجه إليه من جميع وتملك للمال ، على نحو يبقى مجالا لمجتمع إنسانى يسوده : التكافل .. والتوازن .. أو التسديد الاجتماعى .

وليس من وظيفة هذه الرسالة : نقل الإنسان من عالم مادى ، وجد من أصل من أصوله — وهو المادة — .. ونشأ فيه .. ويعيش فى جوه فقط .. إلى جو آخر غير مادى ، على النقيض منه . فجو الإنسان هو جو مادى : فى الخلق .. وفى النمو .. وفى الحركة .. وفى الحياة الأولى على الأرض .. وفى البعث من القبر .. وفى الحياة الآخرة فى الجنة ، أو فى النار .

❷ والرسالة الإلهية لا تعزل الإنسان إذن عن هذا الجو . وإنما تحدد علاقته به فحسب .

وعن اتباع هذا التحديد يحل السلام محل القتال .. ويحل التكافل محل شره الأنانية أو انطلاقتها .. ويحل التكافؤ فى الاعتبار البشرى محل الاستعلاء والاستضعاف .. وتحل المودة محل الحقد والاندفاع نحو مفك الدماء .

❸ ورسالة القرآن لذلك ليست لفرد فى علاقته بالمسجد فقط دون علاقته بالآخرين ممن يسومون الأمور ويقومون بالفصل بين الناس .. أو بمن يخضعون لهذه السيادة ويقبلون أمرهم بالفصل بينهم .. إذ طالما هذه الرسالة هى تنظيم لطبيعة الفرد، وخذ من انطلاقه : فهى تلحق طبيعة كل فرد فيما يباشره من أمر : صغر أو كبر .. كان خاصا أم عاما .

❹ والرسالة الإلهية إذا كانت تنظيما للفرد فى علاقته بالمادة : إن فى السعى إليها ، أو فى امتلاكها .. فهى تقر النفع بالمادة كما تقر خيرها . وهى تقر هذا .. وذلك : منذ اللحظة الأولى لتبليغها للإنسان . « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَكُلُوا

واشربوا ولا تُسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين » (١)

.. وشربها ليس في ذاتها . وإنما هو في الإسراف فيها ، أو في الانطلاق نحو اقتنائها وامتلأ كها وحبس ما يقتنى أو يمتلك عن أصحاب الحاجة .
إن ما يسمى إذن بوجود الإمكانيات الاقتصادية — أو بالإمكانيات المادية — في معيشة الإنسان ، هو موضوع التنظيم لما جاءت به الرسالة الإسلامية .

والموازنة بين الإسلام من جانب وبين النظم الفلسفية التي تعالج تنظيم هذه الإمكانيات من جانب : هو في الآثار الإيجابية أو السلبية التي تترتب على تطبيق أى منهما .

فشعار المؤمن نحو غيره في مجتمعه — كما جاء في وصف الأبرار في سورة الإنسان — في قوله الله تعالى هو : « وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ : مسكيناً ، ویتيماً ، وأسيراً » . إنما نطمعكم لوجه الله ، لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » (٢) وهو شعار أداء الواجب لذاته .. وشعار المشاركة أو التكافل الإجتماعي ، حبا في الله وإيماناً به ، وفي المصلحة العامة . والنداء الذي يوجه للمؤمنين عامة في شأن ما يقتنى هو : « قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا : يقيموا الصلاة ، ويُنْفِقُوا مما رزقناهم سراً وهلايةً ، من قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا خِلالٌ » (٣) .. هو إخلاص لله في الطاعة .. وإنفاق في سبيل الله والخير العام مما يملك الإنسان . أما شعاره نحو نفسه ، فهو كما جاء في الحديث الشريف : « المؤمنُ يأكل ويشربُ في معي واحدة (أى لا يأكل كثيراً ليفيض عنه لغيره) ولكن الكافر يأكل ويشربُ في سبعة أُمماء (أى يفرط في الأكل والشرب ، لأنه لا يفكر إلا في ذاته) .

وشعار الماديين نحو غيرهم ، هو : فيما يصوره قول الله تعالى : « وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

(٢) الإنسان ٨ — ١٠

(١) الأعراف ٣١

(٣) إبراهيم ٣١

من آياتِ ربهم إلا كانوا عنها مُعرضين . وإذا قيل لهم أنفقوا مما رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الذين كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا : أَنْظِعِمُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ ، إن أنتم إلا في ضلالٍ مبينٍ « (١) .. أنانية و شح . وشعارهم نحو أنفسهم هو ما تعبر عنه الآية الكريمة :

«والَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَمْتِعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ » (٢) .. أنانية و طغيان ، وإسراف في الاستمتاع .. وتجاهل وإنكار للآخرين في المجتمع .

والملكية الفردية إذن أساس ضروري في الإسلام لاختبار مدى الطاعة في الإنفاق في سبيل الذات ، وفي سبيل الخير العام معا . إذ بدون الملكية الفردية لا يعرف طائع من عاص . وإنما يعرف فقط : نفاق في الاستجابة : « وهو الذي جعلكم خلائفَ الأرض ، ورفعَ بعضكم فوقَ بعضِ درجاتٍ (أى في الرزق والملك) لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (٣) .. « كَلَّا تُبَدِّلُ هَؤُلَاءِ ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا . أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (أى في الرزق والنعمة) وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا » (٤) .. ففي هذه الآيات يعبر القرآن صراحة عن التفاوت في ملكية المال . وهو لا يكون إلا إذا كانت الملكية الخاصة قائمة .

والملكية الفردية أساس ضروري أيضا في علاقات الناس بعضهم ببعض .. وفي توازن المجتمع .. وفي تبادل الخدمات فيه : « أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (في ملكية المال و متع الحياة) لِيَسْتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا (أى ليتمكن أن يتبادل بعضهم مع بعض : الأجور من جانب ، والخدمات من جانب آخر) وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » (٥) ..

(٢) محمد ١٢
(٤) الإسراء ٢١/٢٠

(١) يس ٤٧
(٣) الأنعام ١٦٥
(٥) الزخرف ٣٢

وفي تنظيم الإسلام للإمكانيات الإقتصادية في حياة البشر — أو في رسالته إلى الناس بشأن الاستمتاع بالمتع المادية في الحياة — يرى مشيئة الإنسان : أى يرى كرامته كطبيعة تتميز بالعقل في الوجود . بينما التنظيم الذى تقيمه بعض الأيديولوجيات المادية : يرى الإلزام والإكراه . فهو يكره على عدم التملك ، ويدفع بالسلطة الجبرية وحدها لتنفيذ تنظيمه في عدم الاقتناء لتحقيق ما يسمى بالتوازن في حاجات الناس .

ولذا كان الإسلام نظاماً تراعى فيه الخصائص الإنسانية المميزة : الإرادة الحرة وكرامة العقل . . والمشاركة ذات المسئولية في عمل المجتمع : وبنائه . . وتماسكه : إنه دين الحضارة .

الباب الثاني

صُنْعَةُ الْإِنْسَانِ حَوْلَ كِتَابِ اللَّهِ

● القرآن - والتفسير الموضوعي

● القرآن - والتحديات

بين الأمس واليوم

الفصل الأول

القرآن .. والتفسير الموضوعي

إذا كان المتقدمون من علماء المسلمين خدموا القرآن الكريم بتجلية معاني كلماته وآياته .. وبيان موقعها في فصاحة العرب : في الأسلوب والتراكيب، والإعجاز .. واستخلاص الأحكام الفقهية منها .. والاستدلال بها على بعض الآراء والاتجاهات في العقيدة والمذاهب الكلامية للطوائف المختلفة .. فإن ذلك لم يكن الطريق الأفضل الذي يشير إلى القيمة الذاتية الحقيقية للقرآن ، كدليل صادق على رسالة الرسول عليه السلام . وإنما كان أشبه بتوضيح مفكك للهداية الإلهية . وربما كان التفسير الموضوعي ، أو استخلاص جواب هذه الهداية ، بحيث نحدد أهداف الرسالة ، هو السبيل الأسير للإيمان بمستواها الرفيع الذي يعجز عنه البشر . ومحاولة التفسير الموضوعي لم تحظ لديهم ، بمثل ما حظى عندهم : وقوفهم عند حد الآيات .. والعناية بتركيبتها .. وارتباط اللاحق منها بالسابق .

والتفسير الموضوعي ليس تفسير جملة من الآيات .. ولا استخلاص مضمونها في وحدة قرآنية واحدة . وإنما هو استخلاص مضمون الكتاب ككل ، من نظر موضوعية شاملة مرة .. أو استخلاص موضوع محدد : كنهج القرآن في تطوير المجتمع ، أو موقف القرآن من المادية ، مرة أخرى .. أو استخلاص هدف السورة الواحدة وما عنيت بإبرازه في إطار الدعوة كلها ، مرة ثالثة .

* * *

هدف القرآن ، ككل :

● فهدف القرآن جملة ، هو :

اولا : مقاومة الشرك المادى .. أو الوثنية المادية . ويظهر هذا الإتجاه بوضوح فى السور والآيات المكية . ومقاومة الوثنية المادية فيما تظهر فيه من ظواهر .. أو فيما توجهه من اتهامات إلى القرآن ، وإلى الرسول عليه السلام .. أو فيما تصف به الله ، أو تنصوره من صفات له : كوجود شركاء له .. أو وجود أولاد منه .. أو فيما تنكره من دعوة القرآن ، كالبعث والجزاء الأخرى .

والهدف الثانى : هو تصحيح ما وقع من تحريف أهل الكتاب فى رسالة الله السابقة ، وبالأخص من بنى إسرائيل فى التوراة .. والإنجيل معا . وقد بلغ هذا التحريف قمته فى الشرك بالله وتأليه الإنسان . ويتكفل جزء كبير مما ورد فى السور المدنية - وبالأخص فى سورتى آل عمران والمائدة - ببيان تحريف اليهود والنصارى . وقد أشار القرآن إجمالاً إلى هذا الجانب : فى قول الله تعالى : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ (يهوداً .. ونصارى) أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ . فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ » (١) ..

أما الهدف الثالث فهو : بناء المجتمع الإسلامى - طبقاً لتطوره ، بعد قيامه . يثرب - على أساس : التكافؤ فى الاعتبار البشرى .. والتكافل فيما بين أفراد المؤمنين جميعاً ، فيما يحقق بينهم العدل الاجتماعى ، بالبعد عن الإسراف فى الاستمتاع بالمتع المادية المتاحة فى محيط الناس .. وبالإتفاق الحر منها فى سبيل الخير العام للأمة . وهذا الجانب الثالث تقوم به السور المدنية فى القرآن الكريم .

والحديث الذى يروى ، من أنه : « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : المسجدِ

---

(١) النمل ٧٦ - ٧٩

الحرام .. والمسجد الأقصى .. ومسجد الرسول عليه السلام بالمدينة .. هو حديث يربط هذه الجوانب الثلاثة لمضمون القرآن ، ككل ، بالمساجد الثلاثة . على معنى : أنه في شد الرحال إلى أى مسجد منها : يتذكر المؤمن جانب الرسالة الذى ارتبط به .. ويتذكر بالتالى ما يجب عليه من المشاركة فى تحقيقه :

مقاومة المادية :

● فزيارة المسجد الحرام تشد الزائر له . إلى تذكر فساد الشرك وأخطار الوثنية المادية على البشرية على نحو ما سيطرت على جو العهد المكي فى تاريخ المجتمع العربى هناك . ومن ثم تدهوه إلى الوقوف فى وجهها .. وإلى مطاردتها فى أى وقت أو فى أى عهد تظهر فيه مرة أخرى فى المجتمع الإنسانى . وفى تحديد القرآن لمظاهرها لا تخفى معالمها إطلاقا ، مهما حاولت أن تتستر وراء شعارات خادعة : كشعارات الإنسانية .. أو نصرة الكادحين .. أو تحقيق العدل الاجتماعى . فأهم مظاهرها :

أولا : الإعراض عن الماديين عن دين الله : « وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ » (١) .

ثانيا : اشتزازهم من ذكر الله إذا ذكر وحده : « وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » (٢) .

ثالثا : إيشارهم الحياة الدنيوية وحدها .. وإلحاحهم فى طلبها « فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّى هُنْ ذِكْرَنَا (كتاب الله) ولم يُردْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » (٣) .

رابعا : إنكارهم البعث وجزاء الآخرة « وَقَالُوا : مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا : نَمُوتُ ، وَنَحْيَا ، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ » (٤) .

خامسا : تمكّن الشح من نفوسهم : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (أى

(٢) الزمر ٤٥

(١) يس ٤٥

(٤) الباقية ٢٤

(٢) النجم ٢٩

على الضعفاء .. وأصحاب الحاجة في المجتمع (قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطيم من لو يشاء الله أطعمه ؟) (١) (يقولون ذلك : سخريه وامتهزاء » .

سادسا : إنفاقهم الأموال — إن أنفقوها — في الصد عن سبيل الله ، وهي : سبيل الخير .. والاطمئنان .. وحسن العلاقات بين الناس : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » (٢) .

سابعا : طغيانهم بالمال وبالقوة على غيرهم من المسلمين أو الضعفاء : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً ، وما نحن بمعتدين » (٣) .. « ولا تطع كل حلافٍ مهين . همّازٍ مشاءٍ بسيم . مناعٍ للخيرٍ معتديٍّ أثيم . عتلٌ بعد ذلك زليم . أن كان ذا مالٍ وبنين » (٤) .

ثامنا : إسرافهم في تجاوز العدل .. وإمكانات الحياة المادية استجابة للأنانية .. وإمعاناً في حرمان الآخرين وإذلالاً لهم : « فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمرَ المسرفين . الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » (٥) .

تاسعا : تنكبهم عن الصراط السوى بالإلحاد .. وباللاأخلاقية .. وبسفك الدماء : « وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لساكبون » (٦) .

عاشرا : إيمانهم بالشواهد والدلائل المادية وحدها ، وإنكارهم ما وراءها من المعاني والقيم الإنسانية : وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ، فتفجر الأنهار خلالها تنجيرا . أو تسقط السماء ، كإزعمت ، علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقي في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » (٧) .

(٢) الأنفال ٣٦

(١) يس ٤٧

(٤) القلم ١٠ — ١٤

(٣) سبأ ٣٤ / ٣٥

(٧) الاسراء ٩٠ — ٩٣

(٦) المؤمنون ٧٤

(٥) الشعراء ١٥٠ — ١٥٢

حادى عشر : استهدافهم من معارضة الدين : التفرد بالسلطة وبالسيادة على المجتمع .. وعلى العالم فى غير قد : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ : هذا حلالٌ ، وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب » (١) .

وأما ادعاءات هؤلاء الماديين بالنسبة للقرآن — وكذلك بالنسبة لكل رسالة إلهية — فيدعون :

(أ) أن القرآن من عمل الرسول .. وليس وحيا إلهيا : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه (أى تقوله وألفه ثم نسبه إلى الله كذبا وافتراء) وأعانه عليه قوم آخرون » (٢)

(ب) وأنه تلقنه وتعلمه من غيره ، فهو مؤلفه .. وصاحبه : « ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلّمه بشر » (٣) .

(ج) وأنه مصدر خداع للناس .. وليس مصدر هداية واقعية : « ولما جاءهم الحق (القرآن) قالوا : هذا سحر ، وإنا به كافرون » (٤)

(د) وأنه أساطير .. وخرافات ، لا تقف أمام العقل والتجارب العلمية : « وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » (٥) .

.. كما يصفون الرسول عليه السلام :

١ — بأنه ساحر : يخدع غيره بدعوته « قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين » (٦) .

٢ — وبأنه مجنون ، إذ يتناول بنقد الوضع القائم للمجتمع ويعلو على زعمائه وكبرائه :

---

(١) النحل ١١٦	(٢) الفرقان ٤
(٢) النحل ١٠٣	(٤) الزخرف ٣٠
(٥) الفرقان ٥	(٦) يونس ٢

« وقالوا : يا أيُّها الذي نُزِّلَ عليه الذِّكْرُ (أى القرآن) : إنَّكَ لَمَجْنُونٌ » (١) .

٣ — وبأنه من آحاد الناس وليس من العظماء والزعماء : « وقالوا : لو لا نُزِّلَ هذا القرآنُ على رجلٍ من القريتين عظيم » (٢) .

***

تصحيح أخطاء أهل الكتاب :

❁ أما زيارة المسجد الأقصى ، فإنها تذكر الزائر المؤمن بدعوة الرسول عليه السلام بالجانب الثائى فى رسالة القرآن . هو : جانب تصحيح انحرافات أهل الكتاب من بنى إسرائيل (يهود .. ومنسيحين) : لكتاب الله : التوراة .. والإنجيل من بعده .

وقد تمت زيارة الرسول عليه السلام للمسجد الأقصى بالإسراء إليه ، كما يذكر قول الله تعالى : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » (٣) . . . ويروى فى الأحاديث الصحيحة : أنه عليه السلام صلى فى المسجد الأقصى وأمَّ رسل بنى إسرائيل وأنبياءهم . وفى مقدمتهم : موسى .. وعيسى ، إيماناً بأن إمامته فى الصلاة لهم : هى تكليفه من قبل الله فى قرآنه : بتصحيح الانحرافات التى طرأت على رسالة الدين الإلهى من جانب بنى إسرائيل .

وفى سورة الإسراء يتحدث المولى جل شأنه عن : أن هداية القرآن هى هداية أقوم السبل فى مواجهة ما تبقى من كتاب الله ، أرسل به رسل سابقون : فيقول : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » (٤) (أى أقوم سبيل للهداية .. ومعنى ذلك : أن كتاب موسى .. أو عيسى يمثل فقط بقية من هداية الله ، لما قد تعرض له الكتاب من تصحيف) ..

والقرآن يعيد رسالة الله الحقصة فى جوهرها ، التى أرسل بها موسى ، ثم عيسى

(٢) الزخرف ٣٠

(٤) الإسراء ٩

(١) الحجر ٦

(٣) الإسراء ١٠

من بعده عليهما السلام : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (وهو القرآن) مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ (أى التوراة والإنجيل) وَهَدَيْنَا هَلِيلَهُ ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (أى إليك .. وهو القرآن) وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ » (١) .

.. كما يضع الرسل جميعا سواء في وجوب الإيمان بهم من المؤمنين برسوله وهو محمد عليه السلام : « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَيَعْقُوبَ ، وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ : لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٢) .

.. ومكة هي من أجل ذلك أصبحت قبلة المؤمنين بالله : من أهل الكتاب .. أو من المؤمنين بالرسول محمد عليه السلام : « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ : أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » (٣) .. فمكة أول بيت لله . وضعه إبراهيم وإسماعيل ، وإبراهيم يعود إليه في النسب : محمد عليه السلام .. كما يعود إليه رسل بنى إسرائيل ، وأنبياءهم : « إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ : مَبَارَكًا ، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ : مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ » (٤) .

أخطاء أهل الكتاب :

● أهى أخطاء في الاعتقاد . إما يجعل الإنسان ابنا لله ، وبذلك يكون شركا له في الألوهية على نحو ما قالت اليهود في عهزير .. والنصارى في المسيح . وقالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون

(٢) آل عمران ٨٤/٨٥

(٤) آل عمران ٩٦/٩٧

(١) المائدة ٤٨

(٣) البقرة ١٢٤

قول الذين كفروا من قبل (وهم المشركون الماديون عندما قالوا : الملائكة بنات الله)
 قَاتِلُهُمُ اللَّهُ ، أَنِّي يُؤَفِّكُونُ » (١) .. وإما يجعل الإنسان إلها هو الله ، كما صنع
 المسيحيون فيما يحكى عنهم في قول الله تعالى : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ » (٢) .. وإما بالتثليث ، كما قال المسيحيون أيضا ، في الله .. وعيسى
 ومريم ، وحكى عنهم القرآن ذلك في مثل قوله : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
 ثَلَاثَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ » (٣) ..

وقد دعاهم القرآن : مصححا لهم هذا الخطأ في الاعتقاد ، في قول الله تعالى : « قُلْ
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا : إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ :
 « أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا (إِنْ سَأَلْنَا : أَوْ رَسُولًا مِّنَّا) ،
 « وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ،
 « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا . اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (٤) ..

● وأخطاء أخرى تتعلق بالاحتراف بالدين. وصور هذا الاحتراف هدية ، منها : إخفاء
 بعض ما جاء في كتاب الله : التوراة ، أو الإنجيل ، وإظهار البعض الآخر منه ، وإلى ذلك
 يشير قوله تعالى : « .. تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا تُبْدُونَهَا ، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا » (٥). والهدف
 من ذلك جعله مصدرا للكسب ، كما يعبر قول القرآن الكريم : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (من يهود ومسيحيين) : لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ ،
 فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ (أى نبذوا العهد الميثاق) واشتروا به ثمنًا قليلاً ، فَبَشِّرْ مَا
 يَشْتَرُونَ » (٦) ..

وقد طلب إليهم القرآن أن يتبعوا ما جاء في القرآن ، حتى يقفوا على ما خفى عليهم.

---

(١) التوبة ٣٠	(٣) المائدة ١٧
(٣) المائدة ٧٣	(٤) آل عمران ٦٤
(٥) الأنعام ٩١	(٦) آل عمران ١٨٧

في كتاب موسى ، وعيسى ، إذ يقول لهم : « يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
(يريد محمداً عليه السلام) يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ » (١)
كما هدد زعماءهم ممن يباشرون هذا التحريف ، وأنذرهم بقول الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلَا يَكْدُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَزْكِيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ » (٢) .

.. ومنها الاحتراف بالدين في صورة تأويله تأويلاً محرفاً لقصد دنيوى ، كما يشير إلى
ذلك قوله تعالى : « فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ (وهم بنو إسرائيل) لَعْنَاهُمْ ، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قَاسِيَةً ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (أى إن بنى إسرائيل لحقتهم لعنة الله وغضبه ،
بسبب أنهم نقضوا ميثاق الله في وجوب كونهم أمناء على دينه : فحرفوا الكلم عن
مواضعه ابتغاء الحياة الدنيا ، وبذلك قست قلوبهم ، فلم يعودوا مباشرين لعمل سوى
الفساد والطغيان) » (٣)

❶ وأخطاء من نوع ثالث تتعلق بالانحراف في السلوك ، بسبب الوقوع تحت تأثير
الاتجاه المادى . وترجع هذه الأخطاء في مجملها إلى : العصيان .. وهدم طاعة الله فيما
يأمر به أو ينهى عنه : كما بشرتهم العمل يوم السبت مع أنهم نهوا عنه .. وكدخلوهم إلى
القرية التى كلفوا بالدخول إليها فى طاعة وامستسلام لله سبحانه ، فى كبرياء وخطيئة : « وَقُلْنَا
لَهُمْ : ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ » (٤) ..

.. وإلى اعتدائهم بالقتل على نفوس الأبرياء كقتلهم الأنبياء : « وَقَتَلْنَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ
بغَيْرِ حَقٍّ » (٥) .. وإلى سفك الدماء ، وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم :

(٢) البقرة : ١٧٤

(٤ ، ٥) النساء ١٥٤

(١) المائدة ١٥

(٣) المائدة ١٣

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ : لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ، وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ . ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ، وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تَفَادُوهُمْ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ، أَفَتُفْسِنُونَ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ۖ » (١) ..

.. وَإِلَى أَخْذِهِمُ الرِّبَا .. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ : « فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ، وَبِصَدِّيقٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ . وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » (٢) ..

.. وَإِلَى ادْعَائِهِمُ الْبَاطِلِ . كَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْتَانًا عَظِيمًا : « وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْتَانًا عَظِيمًا » (٣) .. وَكَقَوْلِهِمْ : إِمَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ : « وَقَوْلِهِمْ : إِمَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، رَسُولَ اللَّهِ ، ، وَمَا قَتَلُوهُ ، وَمَا صَلَبُوهُ ، وَلَكِنْ شَجَعَهُ لَهُمْ » (٤) .. وَقَوْلِهِمْ : لَنْ نَسْمَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً : « وَقَالُوا : لَنْ نَسْمَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، قُلْ أَتُخَذُتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (٥) .. وَقَوْلِهِمْ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى : نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » (٦) .. وَقَوْلِهِمْ : لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى : « وَقَالُوا : لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أُمَانِيَّتُهُمْ » (٧) .. وَقَوْلِهِمْ لِمَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الطَّعَامِ : هَذَا حَرَامٌ ، كَذِبًا وَزُورًا : « كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ » (٨) ..

.. وَقَوْلِهِمْ هَلَى اللَّهِ : يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ : يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ ، غُلَّتْ

(١) البقرة ٨٤/٨٥ (٢) النساء ١٦٠ ، ١٦١

(٣) النساء ١٦٣ (٤) النساء ١٥٧

(٥) البقرة ٨٠ (٦) المائدة ١٨

(٧) البقرة ١١١ (٨) آل عمران ٩٣

أيدِيهِمْ ، وَلَعَنُوا^(١) بِمَا قَالُوا .. وَقَوْلُهُمْ عَلَى اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ :

« لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا » (٢) ..

وقد أجمل هذه الأخطاء في سلوكهم ، قول الله تعالى : « وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ ، وَالْعُدْوَانِ ، وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . لَوْلَا يُنَهَاكُمُ الزَّبَانِيُّونَ وَالْأَنْجَارُ (وَهُمْ عُلَمَاءُ الْيَهُودِ وَكُتَابِهِمْ) عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ، وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٣) .. وسجل عليهم لعنة الله في قوله : « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ ، وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٤) ..

وسورتنا : آل عمران .. والمائدة ، في مقدمة السور المدنية التي تبرز خصائص أهل الكتاب وموقف القرآن منهم ، وموقفهم هم من رسالة الله .

* * *

بناء المجتمع الانساني :

● وأخيرا : فإن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يثير تذكر الزائر له والمصلي به بالهدف الثالث من أهداف القرآن . وهو هدف بناء المجتمع الإسلامي بالمدينة ، كي يراجع الزائر نفسه وما يلتزم به إزاء قوة هذا المجتمع وتماسكه : إن في الارتباط بأفراده .. وإن في الدفاع عن بقائه .

وقد أقيم المجتمع الإسلامي على أصول عامة في سياسته الداخلية .. وأخرى في سياسته الخارجية :

(٢) آل عمران ١٨١

(٤) المائدة ٧٨/٧٩

(١) المائدة ٦٤

(٣) المائدة ٦٢/٦٣

في أصول سياسة الحكم

● بقاء المجتمع : وتماسكه : وهذان الأمران — بقاء المجتمع وتماسكه — مرهونان باستمرار الإيمان بالله وحده ، وبعدم الشرك به في أية صورة من صوره .. ثم باستمرار العمل الصالح. وهو العمل طبقاً لما جاءت به رسالة الإسلام ، يقول الله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ :

لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ،

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (وهو الخوف من الزعماء والمستكبرين في المجتمع .. والخوف من أهداء الله في داخله وخارجه .. هو الخوف من قلة العدد للمؤمنين وضعف الشوكة لهم .

يَعْبُدُونَنِي لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ،

« وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » (١) ..

.. فإذا ضعف الإيمان عند قادة المجتمع وزعمائه ، وخرجوا عن جادة العمل الصالح ، واستمرأوا الاعتداء ومباشرة الجرائم في حكمهم .. والعبث والفساد في ملوكهم : فإن تغيير قيادة مجتمعهم آنثذ صورة من صور الإرادة الإلهية النافذة : « وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً (أى مجتمعا) أَمَرْنَا مَنْ فِيهَا ، فَفَسَقُوا فِيهَا ، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا » (٢) : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْنَكُروا فِيهَا (أى ليشيعوا في المجتمع : العدوان .. والفساد .. ومباشرة الجرائم الإجتماعية) وما يمحرون إلا بأنفسهم (أى وما يعود أثر عدوانهم ، وفسادهم ، وارتكابهم الجرائم إلا على أنفسهم بتغيير قيادتهم وتحويل مجتمعهم الفاسد إلى مجتمع عادل محسن) وما يشعرون (أى بوقوع هذا التغيير إلا فور وقوهه) » (٣) .

❶ .. وفي توازن الاقتصاد .. وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع :

وفي هذا الجانب يحرص القرآن على عبدة أمور ، منها :

اولا : المحافظة على الملكية الخاصة للمال : « أَتُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ ؟ (والخطاب تأنيب للماديين الوثنيين بمكة عندما اعترضوا على اختيار الرسول محمد عليه السلام للرسالة من ربه : « وقالوا : لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ » (١) ،

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (أى فنحن قادرون على أن نختار من نشاء للرسالة .. بعد أن قسمنا بينهم في المعاش والأرزاق) ،

« وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (فى المعيشة والأموال) لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا (أى ليستخدم بعضهم بعضا . فصاحب المال يعطى الأجر على عمل ممن لا يملك المال ، ويستطيع العمل فى الوقت نفسه ، وصاحب الإستطاعة على العمل يقدم عمله لصاحب المال ، ويأخذ أجره منه . وبذلك تتبادل المصالح والمنافع بين الأفراد فى المجتمع .. وهذا التبادل سر من أسرار ارتباطه (٢) .. فإذا ألغيت الملكية الخاصة أعوج وضع المجتمع ووقف تبادل المصالح بين الأفراد .

وفى النظام الماركسى فى الوقت الذى يلغى فيه الملكية الخاصة للأفراد .. يحول ملكية المال لطبقة معينة ، ومجموعة أخرى هى مجموعة الحزب . فالحزب يسخر من لا يملك المال ، ويستطيعون العمل : من أجل العمل ، نظير أجر يتقاضونه من حكومته . وما يسمى فى هذا النظام بالملكية العامة : هو شعار ، الدولة الحقيقى : ملكية الحزب وعصاة الحكم .

وكذلك إذ يجعل الله ملكية المال ، بجانب وظيفته الإجتماعية ، وسيلة لابتلاء من يملكه فى طاعة الله — والابتلاء مقدمة ضرورية لجزاء الآخرة — فإن الابتلاء يسقط ،

(١) الزخرف ٣١

(٢) الزخرف ٢٢

إذا لم تكن هناك ملكية خاصة قائمة : « وَلَنَبَاؤُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ، وَالْجُوعِ ، وَتَقْصِيرٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَالْأَنْفُسِ ، وَالثَّرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ » (١) ..

فتبادل المصالح بين أفراد المجتمع من جانب .. وتحقيق ابتلاء الله بالمال للإنسان من جانب آخر : يجتمعان في نظر الإسلام في بقاء الملكية الخاصة وعدم إلغائها وتحويلها إلى ملكية عامة .

ثانيا : المنفعة العامة للمال الخاص . فكون الملكية ملكية خاصة لا يعنى في نظر الإسلام : المنفعة الخاصة للمال : بل مع كونها خاصة : منفعتها عامة . ويدل على ذلك قوله تعالى : « وَاللَّهُ فَضْلَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (أى فهناك تميز في الملكية والأرزاق .. هناك المتفوق في ثرائه والأقل منه ثراء .. وهناك المحروم ، وصاحب الحاجة) فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (ومن بين الذين لا يملكون — ولا يحق لهم أن يملكون طالما بقيت لهم صفتهم وهي الرق — الأرقاء الذين يدخلون في ملك اليمين . ومع كونهم لا يملكون فما يعطونه من أرزاق ممن ملكت يمينهم ، ليس في واقع أمره : مقتطعا من أموالهم . بل هو حقهم في مال المالك . وهم والمالك سواء في الانتفاع بما يملك المالك من مال) فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبَشِّرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ (أى لكم مثلاً من أنفسكم : هل لكم مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من شركاء فيما رَزَقْنَاهُمْ) (أى ليس هناك ممن هم ملك اليمين من الأرقاء : شريك في رزق السيد وفي ماله) فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (ومع ذلك فالأرقاء والأسياد سواء في منفعة المال الذي هو بيد أسيادهم) تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (أى نحرصون أيها الأسياد على أرقائكم في معاشهم كما نحرصون على معاش ذواتكم) (٢) ..

ولكون منفعة المال الخاص : منفعة عامة يحمل الإسلام من يملكونه : على إنفاق.

(٣) الروم ٢٨

(٢) النحل ٧١

(١) البقرة ١٥٥/١٥٦

الزائد عن حاجة المالك في سبيل الخير العام والمصلحة العامة ، تحقيقا لوظيفة المال الاجتماعية . فيقول الله جل جلاله : « آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (وَالْأَمْوَالُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُؤْمِنُونَ . مِلْكِيَّةٌ خَاصَّةٌ هِيَ الَّتِي اسْتَخْلَفَهُمْ فِيهَا اللَّهُ لِصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ وَلِصَالِحِ الْعِبَادِ مَعَهُمْ . وَلَمْ يَحْدُدِ الْإِسْلَامُ مِقْدَارَ مَا يَنْفَقُهُ الْمَالِكُ . بَلْ تَرَكَهُ لَتَقْدِيرِهِ هُوَ وَلِإِيمَانِهِ بِاللَّهِ وَبِأَمْرِهِ) فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا . لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ » (١) .. كما يقول : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَةً فِي الْأَرْضِ (أَي جَعَلْنَاكُمْ أَصْحَابَ أُمَرٍ : أَجْيَالًا بَعْدَ أَجْيَالٍ) وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَرْزَاقِ) لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢) ..

ولكى تصان المنفعة العامة للمال عن العبث .. ولكى تصل كذلك إلى أصحاب الحاجة في الأمة : نهى القرآن عن الانحراف في استخدام المال . فقال : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ الْحَصُولُ عَلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ مُشْرُوعٍ يَمْنَعُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ عَنْ أَنْ يَنْفَقَ بَعْضًا مِنْهُ عَلَى الْأَقْلَى فِي سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ ، لِأَنَّهُ يَنْتَقِدهُ الْآنَ .. كَمَا يَمْنَعُ الْآخِذَ لَهُ مِنْ إِنْفَاقِهِ كَذَلِكَ فِي هَذِهِ السَّبِيلِ . لِأَنَّ تَحْصِيلَهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ مُشْرُوعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَانِيَّتِهِ وَعَدَمِ اعْتِرَافِهِ بِغَيْرِهِ مَعَهُ) وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٣) .

وهناك إذن سبيلان للانحراف في استخدام المال . الأول : تحصيله في المعاملات التجارية والمالية والزراعية عن طريق غير مشروع . والثاني : التواطؤ مع من لهم سلطة الحكم عن طريق الرشوة في الحيلولة دون وصول الحق إلى أصحابه .

ويجب أن لا ينظر المالك للمال على أن مملكته تعبير عن رضا الله عنه . وإنما هو للاختبار به فقط . ولذا يجب أن لا يتحايل في الحصول عليه .. كما يجب أن لا يمسكه

(٢) الأنعام ١٦٥

(١) المائدة ٧

(٣) البقرة ١٨٨

قلا يوصل منفعتة للآخرين : « وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (١) .

ومن أجل أن ملك المال ليس تعبيرا عن رضا الله عن مالكه ، ربما يفوق الكافر بالله .. المؤمن به ، فيما يملك من المال : « كَلَّا تُمِدُّ : هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (أى على كافر) انظر : كيف فضلنا بعضهم على بعض (أى فى المال والرزق فى الدنيا) وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا » (٢) ..

● .. وفى الحرب .. والسلام ، من أجل بقاء المجتمع :

ويرى الإسلام أن القتال ضرورة تفرض نفسها على المجتمع المؤمن بالله لدفع الاعتداء عليه .. ولتوفير الأمان والطمانينة فى الحياة مع أعدائه فى الوقت نفسه . فأعداء المجتمع المؤمن بالله — وهم الملحدون الماديون ، وكذلك المحرفون لدين الله من أهل الكتاب — يضمرون العداء له ، ويتربصون به فى الأزمات والشدائد : « وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ، إِنْ أَسْتَطَاعُوا » (٣) .

وقد جاءت ضرورة الإعداد للقتال فى قول الله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (٤) .

ولكن ليس معنى : أن القتال قد فرض على المؤمنين .. أنهم يباشرونه مع مخالفينهم فى الإيمان ، وإن لم يعتد هؤلاء عليهم . بل مباشرة مقرونة بتلبس أعدائهم بالعدوان عليهم : « لَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ : أَنْ تَبَرُّوهُمْ ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَى كُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ : أَنْ تَوَلَّوْهُمْ (أى أن تجعلوهم

(٢) الا. را. ٢٠/٢١٦

(١) التوبة ٣٤

(٤) البقرة ٢١٦

(٣) ١١ قرة ٢١٧

أُولِيَاءُ وَأَصْدِقَاءُ لَكُمْ (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١) ..

وضرورة القتال في فرضه على المؤمنين أمر أبدي ومستمر في حياتهم ليوم البعث .
لأن الكفر .. والإيمان بالله — كضورتين من ضرورات المجتمع — باقيان أيضا إلى
يوم قيام الساعة : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ » (أى بسبب الابتلاء في طاعة الله خلق الله الناس . ونتيجة
هذا الابتلاء : إما الكفر . أو الإيمان به ، وقد جاء أول ابتلاء للإنسان : في أمر آدم
وحواء ، بأمرهما بالامتناع عن الأكل من شجرة معينة في قول الله تعالى (: « وَيَا
آدَمُ امْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ » (٢) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ : لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ (أى من أشرار الناس
غير المعروفين بشرهم لمن هداهم) والناس (أى المعروفين لغيرهم بأنهم مصدر شر)
أَجْمَعِينَ » (٣) ..

وإذا كان مبدأ إنفاق المال في سبيل المصلحة العامة — أو في سبيل الله — ضرورة
لتماسك الأفراد بعضهم ببعض .. فمبدأ الإعداد للقتال ، والمباشرة الفورية لرد العدوان
ضرورة لبقائه ، ككل : على معنى إذا ضعفت المشاركة من الأفراد وتقاعدوا هن
مباشرة واجبهم في وقاية أمتهم من أعدائها .. فالنتيجة اللازمة : هي تغيير مجتمعهم
وزواله . وهذا هو معنى : استبدال الله قوما آخرين غير القائمين في المجتمع ، حال
تخاذلهم وتقاعدهم عن القتال ، ذلك الاستبدال الذي جاء في قول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقِلْتُمْ إِلَى
الْأَرْضِ (أى تباطأتم عن الإستجابة) أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ؟ (أى أَرْضَيْتُمْ
بالاستمتاع بماديات الحياة الدنيا ، ومنها الحرص على حياتكم بعدم الخروج للقتال .. بدلا

(١) المتعنة ٨ ، ٩

(٢) الأعراف ١٩

(٣) هود ١١٩

من الحرص على سلامة القيم العليا التي يلتف حولها المجتمع المؤمن بالله ، والتي تؤدي المشاركة في صيانتها إلى نعيم الآخرة وجزاء الله فيها ؟) فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . إِلَّا تَتَفَرَّغُوا بِعَذَابِكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (أى فى دنياكم بالملئكة لكم من أعدائكم) . وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ (هم أحرص منكم على سلامة الإيمان بالله) وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا (بقبولكم المذلة .. ثم بذهاب مجتمعتكم) وَاللَّهُ هَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، (١) ..

● .. وفى العلاقة بالمجتمعات الأخرى :

وتقوم علاقة المجتمع الإسلامى مع المجتمعات الأخرى — وهى مجتمعات الإلحاد والوثنية المادية . ومجتمعات أهل الكتاب — على الحذر والحيطه فى تقبل المشورة .. وعلى عدم الموالاة ، وفى الوقت نفسه : على عدم الإعتداء . لأن عداوة المجتمعات الأخرى للمجتمع الإسلامى عداوة باقية ، ولم تزل تتطلع هذه المجتمعات إلى سقوط المجتمع الإسلامى أو إلى ضعفه على الأقل : « وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ (أى من القرآن) حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمِ الْمَلِكِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ » (٢) ..

فالحذر والحيطه فى تقبل مشورة أهل الكتاب يدل عليها قوله تعالى : « وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى ، حَتَّى تَتَّبِعَ مَتَابَهُمْ » ، قل : « إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى » ، ولئن أتبعْتَ أهواءهم ، بعد الذى جاءك من العلم ، مالك من الله من ولى ولا نصير (٣) (أى على من يقبل مشورتهم من المجتمعات الإسلامية أن يتحمل عاقبة أمرها . وهى عاقبة المذلة .. والانهيار إلى الفناء . وساعتئذ ليس هناك صديق يساعد ولا نصير يعين على الخروج من الشدائد) ..

والحذر والحيطه فى تقبل مشورة الملحدين يؤخذان من عداوتهم البغيضة لكتاب الله وقرآنه ، على نحو ما جاء فى قول الله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ ،

(٢) الحج ٥٥

(١) التوبة ٣٨٪ ٣٩

(٣) المائدة ١٢٠

وَهُوَ (أَيِ الْقُرْآنِ) عَلَيْهِمْ عَمًى (١) .. وجاء التعبير صريحاً عن قبول مشورتهم في قول القرآن الكريم: «فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ»، وجاهدتم به (أَيِ الْقُرْآنِ) جِهَاداً كبيراً (٢) ..

أما عدم اتخاذ المؤمنين: غيرهم أصدقاء وأولياء، فاللهي عن اتخاذ ذلك تقصيه مثل هذه الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءاً وَلَعِباً، مِنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَائِكُمْ»، والكفار: أولياء، واتتوا الله إن كنتم مؤمنين (٣) ..

* * *

وفي إطار الهدف الرئيسي للقرآن — موزعاً على هذه الجوانب الثلاثة: جانب مقاومة الوثنية المادية .. وجانب تصحيح التحريف الذي باشره أهل الكتاب في رسالة الله .. وجانب بناء المجتمع الإسلامي: في أصول حكمه، وفي أخلاقياته في السلوك والمعاملة — يدور التفسير الموضوعي للقرآن ككل، بين الإجمال والتفصيل في تحديد هدفه .. يمكن ههنا أن يعرض كل جانب من هذه الجوانب، مستوفياً وملماً بما جاء به القرآن في آياته كلها، بحيث يصح أن يكون دستوراً ينطوي على مبادئه في الجانب المقصود في سر، وفي غير تطويل.

* * *

هدف كل سورة على حدة:

وبجانب امتخلاص هدف القرآن — ككل — من سوره المكية، والمدنية .. وامتخلاص ما لكل جانب من جوانب هذا الهدف، مستقلاً بعد ذلك. وهنا نعرض لبعض النماذج في امتخلاص المطلوب من بعض السور المكية: وهي

---

(١) فصات ٤٤ (٢) الفرقان ٥٢ (٣) المائدة: ٥٧

سورة « الأنعام » هنا . وذلك المطلوب هو ما تستهدفه السورة أولاً وبالذات ، يضاف إليه : ما يستخدمه القرآن في السورة من تاريخ البشرية في مجتمعاتها .. أو ما يعد به الله من نعيم ، أو عقاب : للمطيع على طاعته ، وللعاصي على عصيانه وإثمه أو جريمته .

سورة الانعام :

● فسورة الأنعام تحرص في الدرجة الأولى على تحريم تدخل السلطة القائمة : دينية .. أو سياسية ، في الأموال الخاصة باسم الله ، أو بأى اسم آخر (كاسم الشعب أو الأمة) والإعتداء على حرمتها ، لمنفعة شخصية من وراء ذلك ، تعود على ممثلى تلك السلطة .

والسلطة القائمة إذ ذاك في مكة : كانت سلطة دينية .. سلطة الكهان . والكهان كانوا يمثلون الطبقة الوسطى ، التى تلى الطبقة العليا في معرفة غيب السماء ، وهى طبقة شياطين الجن . فكان يدعى . أن هؤلاء الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء الدنيا في حديث الله مع الملائكة ، ثم ينقلون ما يسمعون إلى الكهان . وجاء ادّعاء هؤلاء في نقلهم علم الغيب عن أولئكم في قول الله تعالى : « وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ (وهم الكهان) يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا . وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا » (١) .

والكهان بدورهم يمارسون مع العامة ، وهى الطبقة الدنيا : حرقهم بما يدعى من علم الغيب ، وينسبونه كذبا إلى الله سبحانه من : حلّ هذا .. وتحريم ذاك ، مما يجرى في حياتهم . وبالأخص فيما يتصل بثروتهم الحيوانية ، والزراعية . وهى ثروة تمثل الإقتصاد القومى لمجتمعهم في ذلك الوقت . ونظيرها — ويأخذ حكمها — كل ثروة أخرى يعتمد عليها المجتمع البشرى في أى وقت وعهد ، كالثروة الصناعية والتجارية في المجتمعات المتطورة المعاصرة .

وقد واجهت سورة الأنعام هؤلاء الكهان بحقيقة احترافهم بالكهانة .. ومدى

ما ينتظرهم من جزاء على سوء صنيعهم ، والكذب فيه ، في قول الله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، أَوْ قَالَ : أُوْحِيَ إِلَيَّ ، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ » وَمَنْ قَالَ : سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ : أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ، بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ » (١) .

ثم أخذت السورة توضح صور تدخلهم في الأموال الخاصة في المجتمع المكي إذ ذاك . فذكرت :

● فرضهم نصيبا معيناً في أموال أتباعهم : يؤخذ منها ليعود إليهم وحدهم ، تحت ستار : إنه الله مرة .. وإنه لأصنامهم مرة أخرى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ ذَرًّا (أى خلق) من الحرث (الثورة الزراعية) والأنعام (والثروة الحيوانية) نصيباً ، فَقَالُوا : هَذَا لِلَّهِ ، بِزَعْمِهِمْ — وَهَذَا لَشُرَكَائِنَا (أى أصنامنا) ،

د فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله (ولمّا يصل إليهم هم . لأنهم القائمون على خدمتها) ، وما كان لله ، فهو يصل إلى شركائهم (أى كذلك يصل إليهم أنفسهم) . ساء ما يحكمون » (٢) ..

● وحجرهم على نوع معين من الثروة الحيوانية .. ونوع آخر من المحاصيل الزراعية ، بحيث لا يباح تناوله ولا الطعام منه إلا لمن يأذنون له منها بذلك : « وَقَالُوا : هَذِهِ أَنْعَامٌ ، وَحَرْثٌ حَجَرٌ (أى موقوف التصرف فيها) لا يطعمها إلا من نَشَاء — بِزَعْمِهِمْ — (ويعنون خدم الأوثان .. والرجال دون النساء) » (٣) ..

● وتحريمهم استخدام نوع معين من الأنعام : فلا يركب .. ولا يحلب دمه ..

(١) الأنعام ٩٣ (٢) الأنعام ١٣٦

(٣) لأنعام ١٣٨

ويطلق فلا يمنع من الماء والمرعى : « وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ » (١) .. وهذا النوع ثلاث فصائل :

الفصيلة الأولى : البَحيرة . وهي الناقة التي يشق أذنها ، بعد أن تنتج خمسة أبطن ، آخرها ذكر .

الفصيلة الثانية : السائبة . وهي الناقة التي تطلق ولا تقيد ، ولا تمنع عن المرعى والماء ، إن عاد صاحبها سالما من سفر .. أو خرج من مرض ذا نقاهة . وقد وعد بها ، إن عاد من سفره سالما .. أو شفى من مرضه .

الفصيلة الثالثة : الحام . وهو الفحل الذي أنتجت منه الأنثى من الحيوان : عشرة أبطن . فيقال له : الآن قد حَمَى ظهره ، فلا يركب ، ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ، ولا مرعى .

وجاء توضيح افتراء الكهان في هذا المنع والتحريم لهذه الفصائل الثلاثة من النعم ، في قول الله تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ، وَلَا سَائِبَةٍ ، وَلَا وَصِيلَةٍ ، وَلَا حَامٍ ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (٢) ..

● وعدم ذكرهم اسم الله على ما يذبح من الأنعام ، وذكر اسم أحد الأصنام بدلا من المولى جل جلاله ، حتى يكون أكل ما يذبح وقفا على خدمة الصنم الذي ذكر اسمه عليه : « وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ، اقْتِرَاءَ عَلَيْهِ ، مِيجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » (٣) ..

● وقصرهم حل ما في بطون البحار والسواثم — أن خرج حيا — على الذكور وحدهم دون نسائهم . فإن خرج ميتا فجميعهم شركاء فيه :

---

(٢) المائدة ١٠٣

(١) الأنعام ١٣٨

(٣) الأنعام ١٣٨

وقالوا : مَا فِي بَطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ (من البحار والسواحب) خَالِصَةٌ لِّذِكْرِنَا ، وَمَحْرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ،

« وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ » (أى قولهم هنا : بالحل والتحريم على النحو المبين) إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ « (١)

وقد هتب القرآن على صنع هؤلاء الكهان ، وقبول أتباعهم لصنيعهم بقوله :
« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (وهذه جريمة كانوا يرتكبونها بناء على توصية الكهان لهم خشية الفقر .. أو مبي أولادهم فى الحرب فيما بينهم .. على نحو ما يشير ذلك قوله تعالى فى هذه السورة : « وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكثير من المشركين قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ : شُرَكَاءَهُمْ لِيُزْذَوْهُمْ (أى ليحطموهم وينهو وجودهم) وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ » (وليخلطوا عليهم الأمر فى شئون توجيهم (٢) » ،

« وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ (من الحرث والأنعام على النحو السابق) اقتراء على الله ، قَدْ ضَلُّوا ، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » (٣)

.. ثم أوضح الحلال والحرام فيما يحصل من الثروة الزراعية .. أو يقتنى فى الثروة الحيوانية ، فقال فى شأن الثروة الزراعية : « كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » (٤) .. فتصح فيه بثلاثة أمور :
الامر الاول : برفع الخطر عن الاستمتاع بصنوف ما يزرع ويشتر منها : كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ،

الامر الثانى : إخراج حق أصحاب الحاجة منه ، تحقيقا للمنفعة العامة للمال : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ » ،

---

(١) الأنعام ١٣٨ (٢) الأنعام ١٣٧
(٣) الأنعام ١٤٠ (٤) الأنعام ١٤١

الامر الثالث : عدم الإسراف في الاستمتاع به ، كي تتحقق بالإعتدال فيه : فضلة تعود على أصحاب الحاجة .

الاصل اذن : هو الحل في الاستمتاع بأصناف المزروعات .. والاعتدال فيما يؤكل ويستمتع به منها .

.. وقال في شأن الثروة الحيوانية : « قل : آلا كَرَيْنَ حَرَّمَ .. أَمْ الْإِنثَيْنِ ؟
أَمْ أَشْمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ ؟

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ، إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ؟

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

« قل : لا أجدُ فيما أُوحِيَ إليَّ محرماً : على طَائِعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ،
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ، أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ ، فَإِنَّهُ رَجَسٌ ، أَوْ فِسْقًا أَهْلٌ لِنَعِيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا طَاغٍ ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١) .. فيستنكر القرآن : أن يكون هنا
محرم من الأنعام على طاعم يطعم منها ، إلا أن يكون ميتة .. أو دمًا مسفوحاً .. أو لحم
خنزير .. أو لم يذ كره عليه عند ذبحه اسم الله . كما يرخص عند الضرورة : الأكل من هذه
المنوعات بقدر الحاجة : « فمن اضطر غير باغ ، ولا عاد ، فإن ربك غفور رحيم » .

.. كما نقل (القرآن) الحل .. والحرمة من مجال الملكية الخاصة في الثروة القومية
(وهي الثروة الزراعية ، والحيوانية) .. إلى مجال العلاقات الاجتماعية . لأن التدخل
في الملكية الخاصة يبدو فيه الإنحراف في التوجيه .. والرغبة في تحصيل المنفعة الخاصة ،
من بيده سلطة الحل والحرمة . أما التدخل في تنظيم العلاقات بين الأفراد ، بما يحفظ
عليها التماسك والبقاء في قوة .. والصفاء فيها : فإنه يستهدف لا محالة : الإصلاح ..

---

(١) لأعام ١٤٤/١٤٥

والمصلحة العامة التي تعود على كل فرد بالخير . فيقول بعد التعقيب هلى صنع الكهان ،
وجهاة المجتمع المكي الوثني : « قل تعالوا أنل ما حرّم ربكم عليكم :

● « ألا تُشركوا به شيئاً » .. لأن الشرك بالله هدر لكرامة الفرد .. ودهوة إلى
قسمة المجتمع إلى مجموعات وطوائف ،

● « وبالوالدين إحساناً » .. لأن الإحسان إلى الوالدين تعبير من الأولاد عن
معنى الإنسانية الذي يملكهم الآن ،

● « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقكم وإيائهم » .. لأن في قتل
النفوس الصغيرة البريئة : تخلياً أولاً عن المسؤولية الإنسانية التي توضع على الآباء لصالح
الأولاد .. وظهراً ثانياً ينم عن البربرية التي تدفع إليه ،

● « ولا تقربوا الفواحش ، ما ظهر منها ، وما بطن » .. لأن ارتكاب الفواحش
— وهي الجرائم الإجتماعية ، كجريمة انتهاك العرض .. وسرقة المال — من شأنه أن
يثير الإضطراب ، ويزيد من الحقد في العلاقات بين الأفراد . والإضطراب والحقد في
العلاقات الإجتماعية من أشد العوامل فتكا في تمويض المجتمع ،

● « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق » ، ذلكم وصاكم به لعلكم
تفلون » .. إذ في قتل النفس التي لم يكن قتلها في قصاص مثلاً : اعتداء واضح على
المجتمع نفسه ، يجب تجنبه بكل وسيلة ، إذا أريد لهذا المجتمع أن يبقى في صفاء .. وفي
تماسك ،

● « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » .. فالمحافظة على
مال اليتيم — وهو الضعيف بنفسه — أمانة على رشد الإنسان في إنسانيته ، عندما
يتولى أمر هذا الضعيف ،

● « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تكلّف نفساً إلاّ وسعها » .. والعدل في المعاملة حسب الطاقة البشرية : أساس في عدم تفكك المجتمع .. وفي عدم حقد الأفراد بعضهم على بعض ،

● « وإذا قلتم فاعدوا ، ولو كان ذا قربى » .. وتجنب الزور في الشهادة .. واللغو في الحديث .. والكذب والأقتراف في النقل والرواية : ليس دليلاً فحسب على إنسانية الإنسان الشاهد ، والمتحدث ، والناكح . وإنما هو وسيلة لرفع البغضاء في علاقات الأفراد مع بعضهم ،

● « وبعهد الله أوفوا » .. وعهد الله هو كل عهد لا يستهدف إلاّ الخير والمصلحة العامة .. كل عهد لا ينطوي على الشر ، والإيذاء ، والانتقام من أحد لحساب أحد . والوفاء به هو أمانة من أمارات النضج في المعاملات المتبادلة » (١) .

.. فالقرآن إذ يبعد تدخل السلطة القائمة في الأموال الخاصة لغير مصلحة عامة .. يطلب — في أمر .. — وفي نهى — تنظيم العلاقات بين الأفراد في الأسرة ، وفي المجتمع ، للبقاء على تماسك هذه العلاقات في قوتها وفي صفاتها .

فهو يطلب في تنظيم الأسرة : الإحسان إلى الوالدين .. ورعاية الأولاد ، بتجنب قتلهم خشية الفقر .. أو السبي في حرب ،

ويطلب في تنظيم علاقات المجتمع : عدم الاعتداء على الآخرين بالقتل . أو بانتهاك العرض .. أو بسرقة الأموال .

.. كما يطلب صيانة مال الضعيف ، عند مباثرة الوصاية على ماله .. والعدل في المعاملات المالية والتجارية .. والعدل في القول والشهادة .. والوفاء بالعهد ، إذا استهدف العهد تحقيق مصلحة عامة ، وهو عهد الله .

.. ويطلب قبل هذا كله : عدم الشرك بالله . لأن في الشرك بالله سقوطاً بالإنسان إلى مستوى أدنى من الأصنام إذا عبد أصناماً .. وأدنى من الإنسان ذاته ، إذا أتجه بالخضوع والعبادة لإنسان ما : رسول أو غير رسول .

وإذا سقط الإنسان عن مستوى إنسانيته لا يستطيع أن يكون أسرة ، ولا أن يكون عضواً في مجتمع إنساني متماسك .

ولذا : تسمى سورة الأنعام : هذا التنظيم في علاقات الأسرة ، والمجتمع معاً . بالصراط المستقيم : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (١)

* * *

وبجانب هذا الهدف الرئيسي للسورة : ذكرت ما تعود القرآن أن يذكره في السور المكية كلها ، أو بعضها — من :

- إعلان أن القرآن دعوته للهداية ..
- ومن تصورات الوثنيين الماديين لأسباب رفضهم لدعوة القرآن ..
- ومن توضيح قدرة الله على تغيير المجتمع : من وضع وثني مادي .. إلى وضع إنساني في الدنيا ، مع الاستشهاد بتاريخ المجتمعات السابقة .
- ومن تطمين الرسول على نجاح دعوته ، رغم شدة المعارضة ، وقسوة المواجهة لدعوته ..
- ومن المسئولية الفردية في الانحراف ، والتباعد في المعارضة ، لكل منحرف ومصر على انحرافه ..

---

(١) الأنعام ١٥٣

فالقرآن يعلن دعوته في قول الله تعالى : « وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ ، مُصَدِّقٌ
الذى بين يديه

« وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ،

« وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » (١)

وهي دعوة تنطوى على ثلاثة أهداف :

أولاً : إن رسالة القرآن هي رسالة الإسلام في كل كتاب سماوى .. هي رسالة الله
للإنسان على الأرض وفي هذه الحياة الدنيا ،

ثانياً : إنها تستهدف تصحيح الوضع البشرى في شبه الجزيرة أولاً ، وهو الوضع
المادى في مجتمعاتها ، كنقطة بداية لتصحيح المجتمع العالمى كله ونقائه إلى وضع إنسانى
سليم ،

ثالثاً : تطمين الرسول عليه السلام : إن الذين سيؤمنون بالقرآن هم أولئك الذين
يؤمنون بالآخرة ، وبالبعث .. أى أولئك الذين لم يقعوا تحت تأثير الاتجاه المادى فى
فى سلوكهم ، وفى مواقفهم ، فيةفرا بالسلوك والمواقف : عند حد الدنيا وحدها، وإنكار
الآخرة . ومعنى ذلك .. أن المسكين -- وهم وثنيون ماديون -- ليسوا موضع أمل كبير
للإيمان بالقرآن .

.. كما يعلنها فى قوله : « قُلْ : إِنِّى هَدَانِى رَبِّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، دِينًا قَرِيبًا ،
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (٢)

وفى الوقت الذى يعلن القرآن فيه دعوته هذه على النحو الذى تحدت به هنا
.. يرفق إعلانها : بأنها بعيدة كل البعد عن الخداع .. أى بأنها موضوعية وبمجردة
عن كل شائبة لا تتصل بالواقع بصلة :

قل : لا أقول لكم : عندي خزائن الله ،

ولا أعلم الغيب ،

ولا أقول لكم : إني ملك ،

« إن أتبع إلا ما يوحى إلي ، قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا

تشفكرون » (١) .

.. فهو عليه السلام — وهو صاحب الدعوة — لا يمتلك المال لتوزيعه على الأتباع

.. وليس هو في طبيعته فوق البشر ، حتى يدعو تميزه إلى إقبال الناس عليه ... وليس

إلا إنسانا يتبع ما يوحى إليه من ربه : في تبليغه .. وفي الإهداء به كقدوة مثلى ..

.. كما يقص (أي القرآن) بعض الأسباب التي يتصورها ويعبر عنها الماديون

المكيون : لرفض القرآن . فيقول :

« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك (أي هلاك كان معه ملك يدعم رسالته من عند الله .

إذ أنهم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله وجعلوا بينها وبين الله نسباً : « وجعلوا

بينه وبين الجنة نسباً ، ولقد علمت الجنة : إنهم لم يخبرن » (٢) « ولَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ

لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (أي ولكن نزول الملك هو إعلان على انتهاء الحياة

الدنيوية . ومن ثم لا تكون لهم فرصة للإيمان والعمل به) « (٣)

ويقول أيضا :

« وقالوا : لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ (أي هلاً نزلت عليه أماره مادية تؤيد

صدق رسالته ، كالتى نزلت على موسى ، أو عيسى ، من قبل) قل : إن الله قادرٌ على أن

يُنْزِلَ آيَةً ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (٤) .. ويقول كذلك — منكرين

بشرية الرسول — :

---

(١) الانعام ٥٠

(٢) الصافات ١٥٨

(٣) الانعام ٨

(٤) الانعام ٣٧

« وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، إِذْ قَالُوا : مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ » ، قُلْ : مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا ، وَهُدًى لِّلنَّاسِ ؟ » (١) ..

.. وفي بداية السورة .. وفي نهايتها أيضا ، يوضح القرآن مدى قدرة الله على تغيير المجتمع . فيقول في أول السورة :

« أَلَمْ يَرَوْا كَمْ : أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ (أى مجتمع) مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنُوا لَهُمْ » (فكانت لديهم مصادر عدة للقوة والسيادة) ،

« وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا ، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ » (ومن هذه المصادر العديدة للقوة : كان الرخاء في العيش ، ويسر الحصول على الرزق ، بسبب وفرة المياه لرى الزراعة .. وتربية الحيوان .. وشرب الإنسان) ،

« فَأَهْلَكْنَا هُم بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ » (أى جيلا ومجتمعا آخر على النقيض من سابقه في السلوك وعبادة الله وحده) ، (٢) .. ويقول في آخرها :

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ » (٣) .. فبينما القرآن يريهم في أول السورة : أن الاعتماد على القوة المادية لا تغنى المجتمع عن سقوطه ، إذا ظل زعماءه يرتكبون الفحشاء والمنكر ، ويسلكون طريق العبث والفساد ، ويكذبون بالقيم الإنسانية العليا ، التي تمثلها رسالة الله .. إذا به في آخرها يذكرهم بأنهم خلفاء لأجيال سبقتهم .. وأنهم الآن موضع اختبار : في طاعتهم ، أو في عصيانهم له ، فيما أعطى لهم من نعم ، وبالأخص نعمة المال والجاه .. وعليهم من أجل ذلك أن يعيدوا النظر في موقفهم من القرآن والإيمان به .

.. وفي جانب تطمين الرسول عليه السلام يقول سبحانه :

ولقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا ، وَأُوذُوا ، حَتَّى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا ،

« ولا مبدّل لكلمات الله (أى لقضائه وإرادته التى تعبر عنها كلمات الله فيما يعد به
رسوله من النصر والتأييد) ولقد جاءك من نبيائى المرسلين » (١) .. ثم حدد القرآن من
الرسول مَنْ ساقهم فى قوله :

« وتلك حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ : مَنْ نَشَاءُ ، إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

ووهبنا له إسحاق ، ويعقوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ،

ونوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ،

« ومن ذريته (أى ذرية إبراهيم) : داودَ ، وسليمانَ ، وإيوبَ ، ويوسفَ ، وموسى ،
وهارونَ ، وكذلك نجزي المحسنين . وزكريّا ، ويحيى ، وعيسى ، وإلياسَ كُلٌّ مِنْ
الصالحينَ . وإسماعيلَ ، وإيسحَ ، ويونسَ ولوطًا ، وكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ . ومن
آبائهم ، وذرياتهم ، وإخوانهم ، واجتبيناهم ، وهديناهم إلى صراط مستقيم .

ذلك هُدًى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ .

أولئك الذين آتيناهم : الكتابَ ، والحكمَ ، والنجوةَ ،

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ . فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوْا بِهَا بِكَافِرِينَ . أولئك
الذين هَدَى الله ، فبهْدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ،

« قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ (أى على القرآن) أَجْرًا ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمُتَّقِينَ » (١)
.. وطلب منه الإقتداء بالسابقين من الأنبياء والرسل. وطالما هو عليه السلام لا يأخذ أجراً
على دعوته .. فليس هناك ما يعوقه عن استمراره فيها ، رغم ما يواجهه من «مارضة
ورفض لها».

.. والمسئولية الفردية قد أعلنها فى قوله تعالى :

« وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » (٢) ..

* * *

وبالتفرقة بين الجو المكى للسورة — آية سورة — الذى تحمده العناصر السابقة به
وهو جو يتكرر بصورة أو بأخرى فى السور المسكية ، ويعد طابعاً لها بوجه عام .. وبالأخص
الخاص الذى يبدو مميزاً فيه سورة عن سورة : يتضح الهدف المقصود من السورة .. مثل
ذلك الهدف الذى مقناه هنا فى سورة الأنعام : وهو منع التدخل فى الآفوال الخاصة
من السلطة القائمة . فإنه كان من العرف الشائع فى المجتمع المكى ، ونظيره يحدث
فى كل مجتمع مادى ، على نحو إلغاء الملكية الخاصة فى المجتمع الماركسى الاشتراكى .
وهو مجتمع وثنى مادى .

فإذا عرف هدف كل سورة .. وعرف مع ذلك الهدف العام لرسالة القرآن ، عن
طريق التفسير الموضوعى للقرآن : كان من اليسير تخطيط حياة الإنسان على أسس
موضوعية تكون الأصول العامة لسياسة الحكم فى الإسلام .. والأخلاق فى السلوك ...
وللموقف فى العلاقات الدولية .

وايس معنى استخلاص الهدف الرئيسى من كل سورة ، عن طريق التفسير
الموضوعى ، هو أن لا تفسر الآيات تباعاً ، وأن لا توضح التكميلات الغريبة فيها . بل

معناه : بجانب هذا النوع من التفسير الذى درج عليه المفسرون : يمكن استخلاص الهدف الموضوعى ، كما أشرنا . وبذلك لا يضيع القارىء بين أسطر التفسير المجرأ . وبالأخص ذلك الذى لم تتكون لديه الدربة على مراجعة الأسلوب التقليدى ، وما يصحبه من جولات ورحلات فى فروع الثقافة العربية المختلفة . ثم جانب آخر يتضح : إعجاز القرآن فى موضوعيته .. وفى ملاءمته للطبيعة الإنسانية .

* * *

سورة الشعراء :

وعلى غرار سورة الأنعام : نعرض لسورة الشعراء أيضا ، كسورة مكية : وبقراءة سورة الشعراء يبدو واضحا : أن الهدف من السورة : رفض القرآن لأمرين أدعاهما الوثنيون الماديون بمكة ، تأثراً بما هم يعيشون فيه من خرافة واعتقاد باطل :

أولا : يرفض كتاب الله أن يكون القرآن على نمط الكهانة : يدعى فيها امتراق السمع من غيب السماء .. وأن الذى يباشر السمع هم مرادة الشياطين . فيقول تعالى : « وَمَا تَنْزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ » .. أى وليست لهم صلاحية إطلاقا أن ينزلوا به ، « وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ » . أى وفى الوقت التى تنفى لديهم الصلاحية للنزول به .. هم لا يستطيعون كذلك أن ينزلوا به . فإذا فقدت الشياطين الصلاحية جملة .. وفقدت القدرة والطاقة على مباشرة إنزاله : فقد تأكد أنهم لم ينزلوا به ،

« إِنَّمَا عَنِ السَّمْعِ لَمْعٌ يُزُولُونَ » (١) .. ويضاف إلى عدم صلاحيتهم .. وعدم قدرتهم : عزلهم عن سماع الغيب من السماء ، عزلاء تاماً ومؤكداً . وبهذا : يصبح القرآن روحياً من عند الله ، أرسل به رسول إلى المصطفى المختار محمد بن عبد الله عليه السلام .. وليس نمطا من أنماط الكهانة التى يعيشون فى ظلها .

---

(١) الشعراء ٢١٠-٢١٢

.. على أنه من جانب آخر . أن الشياطين — وهم أشرار الموجودات — لا تتصل إلا بالأفالكين الكذابين . ومحمد بن عبد الله عليه السلام : هرف بالصدق ، والأمانة بين العرب المكيين على وجه أخص :

هل أَنبَشُكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ؟
تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ .

« يَلْقَوْنَ السَّمْعَ » (أى هؤلاء الأفاك) يكون يلقون ما يسمعونهم إلى غيرهم من الشياطين . المردة ، كى ينقلوا عنهم) وأكثرتهم كاذبون (ومع أنهم يلقون بالسمع إلى الأشرار .. فهم فى أغليينهم كاذبون .. أى إنهم إذا سمعوا من شياطينهم كذبا — منسوباً إلى غيب السماء — فإن أغلبهم أيضاً لا يتورع أن يضيف إلى ما سمع من كذب : كذباً آخر من عند نفسه) ، (١) ..

وبتوضيح هذا الواقع يتجلى : أن طابع الكهانة بعيد كل البعد عن القرآن ، الذى هو وحى الله ، نزل به جبريل إلى محمد عليه السلام .. كما يتجلى كذب الخرافة — من ناحية أخرى — التى كانت شائعة بين أصحاب السلطة الدينية بين المكيين . وهى أن الكهانة نوع من غيب الله ، جاء به رجال من الجن ، كان يلوذ بهم نفر من الكهان . إذ أن الجن معزولون عزلاً تاماً عن علم الغيب : « إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ » .. « فَكَلِمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ، تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ : أَنَّهُ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ » (٢) ..

.. ثانياً : يرفض كتاب الله أيضاً : أن يكون القرآن نمطاً من أنماط الشعر .. أى يرفض أن يكون منظوماً على كذب الشعراء وخداعهم ، فيقول :

« وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (أى الضالون والحائرون . لأنهم يقولون فى الشيء :

وصفاً معيناً ، ثم يتبعونه بوصف مضادٍ له . والحقيقة إذن ضائعة بين الضد .. وضده (١) ..

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ .

د إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا (من أمثال عبد الله بن رواحة .. وحسان بن ثابت .. وكعب بن مالك .. وكعب بن زهير) (١) ..

.. وبإبعاد طابع الكهانة .. وطابع الشعر عن القرآن : يصبح القرآن كتاب حقائق .. وكتاب صدق من عند الله .

.. وبالإضافة إلى الهدف المميز في سورة الشعراء : تذكر السورة أيضاً — كسورة مكية — ما تعودت السور المكية أن تذكره ، بجانب الهدف الرئيسي للسورة ، من :

● إعلان القرآن دعوته للهداية . كما جاء في قول الله تعالى هنا : « وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ .. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ . وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ . أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ : أَن يَأْتِيَ الْهَادِيَ الْغَايِبِ إِسْرَائِيلَ ؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ . فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ » (٢) .. وكما جاء في قوله : « فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ . وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَاخْضَعْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (٣) ..

● .. ومن توضيح قدرة الله على تغيير المجتمع .. مع الاستشهاد بأحداث التاريخ على هذا التغيير . فقد جاء فيها : قول الله جل جلاله : كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (أى على نحو عدم إيمان المجتمعات السابقة برسالة رسالهم : استقر في قلوب المكين — بسبب إجراهم — أنهم لا يؤمنون بالقرآن رسالة محمد ، مهما كانت الآيات الدالة على وجوب الإيمان به) . لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ . فَيَأْتِيَهُمْ

(١) الشعراء ٢٢٧ (٢) الشعراء ١٩٢ — ١٩٩ (٣) الشعراء ٢١٣ — ٢١٥

بِفَتْةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . فيقولوا : هل نحن مُنْظَرُونَ ؟ . أَفَبَعَدَا بَنَا يَسْتَعْجِلُونَ ؟ . أَفَرَأَيْتَ
إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ . ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ . مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ .
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ . ذِكْرَى ، وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ « (١) .

وقد قصت السورة — مع تأكيد الله تغييره لمجتمع العاشين : « وما أهلكنا من
قرية إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ » — من أحداث التاريخ : ما تستشهد به : على أن ما ميقع لزعماء
المسكين الوثنيين الماديين من تغيير ، قد وقع من قبل ، لمجتمعات عديدة ، عارضت رسلها
بالباطل : قصت أنباء مجتمعات مبيعة مبيقت المجتمع المكي .. قصت :

مجتمع موسى : من الآية العاشرة .. إلى الآية الثامنة والستين ،
ومجتمع إبراهيم من الآية التاسعة والستين .. إلى الآية الرابعة بعد المائة ،
ومجتمع نوح : من الآية الخامسة بعد المائة .. إلى الآية الثانية والعشرين بعد المائة ،
ومجتمع هود : من الآية الثالثة والعشرين بعد المائة .. إلى الآية الأربعين
بعد المائة ،

ومجتمع صالح : من الآية الحادية والأربعين بعد المائة .. إلى الآية التاسعة والخمسين
بعد المائة ،

ومجتمع لوط : من الآية الستين بعد المائة .. إلى الآية الخامسة والسبعين
بعد المائة ،

ومجتمع شعيب : من الآية السادسة والسبعين بعد المائة .. إلى الآية الحادية
والثمانين بعد المائة .

.. ثم أردفت هذه المجتمعات بمجتمع الرسول عليه السلام : ابتداء من الآية الثانية
والثمانين بعد المائة .

● .. ومن تطمين الرسول عليه السلام . فذكرت قول الله تعالى : « لَعَلَّكَ بِاِرْخَافِ
نَفْسِكَ (أى قاتل نفسك حزنا وأسفا) : أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .

« إِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ (أى مادية ، كما يطلبون) فَظَلَّتْ
أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (أى من شأنها : أنهم لا يستطيعون إزائها إلا التسليم
والإذعان) .

« وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُمَرَّضِينَ (ولسكنهم)
جبلوا على المعارضة والكفر بما يأتى به وحى الله . والأمر إذن ليس أمر إقناع بآية
مادية أو بأخرى . وإنما الأمر أمر عناد .. وصلف .. و، مصلحة خاصة فى المعارضة والتولى
عن هداية الله) « (١) ..

● . وأخيراً من ذكر المسئولية الفردية عن الإنحراف ، والتولى عن دين الله .
فقد جاء فى هذه السورة قوله سبحانه : « فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ : إِنْى بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ .
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (أى فمسئولية عصيانهم لا تقع عليك أنت — أيها الرسول
صلوات الله عليك — وإنما تقع عليهم وحدهم ، وهم المتحملون لها) « (٢) .. وجاء
قوله كذلك : « وَبَيِّنْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا (أى بسبب رفضهم الإيمان) أَىَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ » (٣) .

* * *

وعلى هذا النحو من طريقة التفسير يستعين القارىء على استخلاص أهداف السورة
المكية .. ثم الأخرى المدنية .. ويصل بذلك إلى الهدف العام للقرآن الكريم . وهو .
— مقاومة الوثنية المادية . وقد عُرِفَتْ بمظاهرها .. وبعقيدتها ..

(٢) الشعراء ٢١٦—٢١٧

(١) الشعراء ٣—٥

(٣) الشعراء ٧٢٧

● وتصحيح تحريف أهل الكتاب ، فيما جاءت إليهم من رسالة ..

● وأسس إ قيام المجتمع الإسلامي ... وبقائه .. في عزة ورفعة ..

.. ويصبح بالتالي من غير العسير على المؤمن القارئ لكتاب الله : أن يتعلم
منه مباشرة طريق هدايته في السلوك .. وفي المعاملة .. ويؤمن صدقا بأنه كتاب من
هند الله .

الفصل الثاني

القرآن .. والتحديات بين الأمس .. واليوم

التحديات الفكرية .. ندية للقرآن في الماضي :

تحديات الوثنية المادية :

● واجهت الدعوة الإسلامية — وهي دعوة لتنظيم المجتمع بالحياة المادية التي يعيشها الإنسان على الأرض ، على أساس أخلاقي ، وفي رعاية لكرامة الإنسان ، تحقيقاً للعادل الإجتماعي بين الأفراد جميعاً — واجهت وهي بمكة : تحديات الوثنية المادية ، أو تحديات الشرك ، واتهامات الماديين : للقرآن بأنه : سحر وخداع .. وبأنه أساطير الأولين اكتنبت بها الرسول عليه السلام .. وبأنه أضغاث أحلام يصعب تفسيرها .. وبأنه مؤلف ومتقول ، ونسبت افتراء إلى وحى الله .

.. كما واجهت اتهام هؤلاء الماديين ، أو المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام ، بأنه :

كاهن .. ومجنون .. وشاعر .. ومسحور (أى معطل بالأكل والشرب) وبشر ، وايس إيلك .. وأنه ليس من الأثرياء ، ولا من العظماء والزعماء .. وأنه تعلم القرآن ونقله عن غيره .

.. وأخيراً واجهت سوء تصورهم لله على أنه ، سبحانه ، جل جلاله :
يلد وينسل ، وأن الملائكة بنات له وأن له شركاء من الجن .. ومن الأصنام . وأنكروا

وحدته في الألوهية .. كما أنكروا البعث واليوم الآخر .. وحرموا ما أحله الله، استغلالاً للأموال الخاصة، لمصالح كهانهم وأصحاب الرياسة الدينية فيهم .

وقد تكفل القرآن الكريم في السور المكية فيه بالرد على هذه الإدعاءات . ومن قراءتها جميعها تحدد الإتهامات . ومنهج رفضها وتقضها . وسورة الطور تشير إلى كثير مما وجه إلى الرسول عليه السلام ، وإليه سبحانه ، وإلى رفضه وإنكاره في صورة تحد أو مسخرية واستهزاء في قول الله تعالى :

فذكر : فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعرٌ تربصُ به ريب المنون . قل تربصوا فليأتني معكم من المتربصين . أم تأثرُّهم أعلامهم بهذا ، أم هم قوم طاغون ؟

« أم يقولون تقوله ؟ بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء (أى من غير خالق) ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ؟ ، بل لا يؤمنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المصيطرون ؟ . أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين (أى بحجة واضحة) ؟ .

« أم لهم البنات ، ولكم البنون ؟ . أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ . أم هندهم الغيب (عن طريق الرسالة إليهم) فهم يكسبون ؟ أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون .

« أم لهم إله غير الله ؟ ، سبحانه الله عما يشركون . وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا . سحبٌ مرقومٌ . فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون » (١) .

.. فهذه السورة تشير إلى ادعائهم بالنسبة للرسول عليه السلام : بأنه كاهن .. ومجنون .. وشاعر ، وإلى وصفهم القرآن : بأنه متقول ومؤلف له ، ونسب إلى الله كذباً ، وإلى وصفهم الله بأنه يلد .. وله شركاء من غيره .

ولنا كيد : أن هذه الإتهامات استهدفت من جانب هؤلاء الماديين والوثنيين: الكيد
لرَسُولِ عليه السلام .. كما استهدفت تجميد دعوته ، نصحه القرآن عليه السلام بأن
ينصرف عنهم ويستمر في دعوته : « فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ » ..
وذلك بعد أن أكد له : أنهم هم أنفسهم الذين سيصابون وهدم بأضرار كيدهم :
« فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ » .

وتصدرت سورتا : المائدة ، والأنعام ، بوجه خاص للرد على افتراءات الكهان
في الحل والحرم في أموال الناس ، على نحو قول الله تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ،
وَلَا مَنَابِتٍ ، وَلَا وَصِيلَةٍ ، وَلَا حَامٍ ، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ،
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » (١) .. وقوله : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
نَصِيبًا ، فَقَالُوا : هَذَا : لِلَّهِ ، يَرْزُقُهُمْ ، وَهَذَا : لِشُرَكَائِنَا ، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ
إِلَى اللَّهِ ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » (٢) ..
تحديات العقائد والمذاهب الدينية في الشرق :

لم يبق المجتمع الإسلامي على عهد قيامه بالمدينة خاصة بالمسلمين وهدم . وإنما بعد
فتح مكة لم يدخل المكيون فقط ، ولا العرب في شبه الجزيرة العربية وهدم في دين الله
أفواجا . بل دخله هؤلاء وهؤلاء ، ومعهم تباعا تلك المجتمعات ، مما كانت تظلمهم الحضارة
الرومانية أو الحضارة الفارسية في الشرق الأدنى ، ثم في الشرق الأوسط ، والاقصى ،
وشمال أفريقيا .. إلى آخر ما يعرف من مجتمعات إسلامية في آسيا .. وأفريقيا
وأوروبا .

ومع امتداد ظل الإسلام على أرض الله اتصل الإسلام برواسب الثقافات القديمة
.. والأديان والمذاهب السابقة على الإسلام ، مما كانت لدى أهل الكتاب ، أو من لهم
شبهة بكتاب .

---

(١) المائدة ١٠٣ (٢) الأنعام ١٣٦

تعدديات عام الكلام عند اليهود والمسيحيين :

فاتصل الإسلام بعلم الكلام عند اليهود والمسيحيين ، وأبتدأ يراود تفكير المسلمين : بعض أراء لهؤلاء وأولئك في مشاكل كانت لهم خاصة : مشكلة الأقانيم .. ومشكلة الرجعة ، والمهدى المنتظر .. ومشكلة الحلول وعصمة الإمام .. ومشكلة والتجسيد والتشبيه :

وأصبحنا نرى عند متقدمي المدرسة الإعتزالية كآبي الهزيل العلاف : خلا لتعدد صفات الله على نمط حل علم الكلام المسيحي لتعدد الأقانيم . فيرجع الصفات جميعها إلى صفتي العلم والحياة ، ثم يتصور أنهما عين الذات . وعلم الكلام المسيحي — متأثراً بالأفلاطونية الحديثة — يعود بأقنومي : ابن الله .. والروح القدس .. إلى ذات الله . أى أن الأقانيم الثلاثة لا تشكل في الوجود إلاّ موجوداً واحداً له صفتان .

.. وأصبحنا نرى أيضاً : مشكلة الرجعة في علم الكلام اليهودي ، وعلم الكلام المسيحي خاصة بعيسى ، يتبنّاها بعض مذاهب الشيعة بالنسبة للإمام ، كما تصبح الرجعة نفسها من عقائد هذه المذاهب ، وتتفرع عنها : فكرة المهدى المنتظر ، والأحاديث المتصلة بها . وتقوم الرجعة على أساس أن الإنسان المميز بالرمالة أو الأمانة لا يموت . بل يجتنب فقط إلى وقت معلوم يظهر بعده حاملاً : رسالة الإصلاح للبشر من جديد .

.. أما مشكلة الحلول — التي هي أصلاً من روافد الفكر البوذي والبراهمي — وتلققتها الكنيسة المسيحية لتقيم عليها عصمة البابا في الرأي . ووجوب الطاعة له في غير حد وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الكنسية .. فإنها برزت في الفكر الشيعي بين المسلمين . وتطبيقاً لها في هذا الاتجاه الشيعي يتمتع «الإمام» بالعصمة في القول والرأي . بل بذهب بعض أتباع الحلول إلى إسقاط التكالييف التي كان الرسول عليه السلام قدوة في أداؤها : عن الإمام المعصوم ، المشاهد ، أو المغيّب على السواء .

.. ومشكلة التجسيد والتشبيه عندنا أثّرت أولاً في علم الكلام اليهودي ، ثم

فى علم الكلام المسيحى : أثبتت تحت ضغط الفهم الحسى أو الفهم المادى للمعبود وصفاته ، وهو فهم يقوم على قياس الغائب على الشاهد ، الذى تستخدمه الوثنية المادية فى وصف المعبود المعين ، فالوثنية المادية لا تتخرج من وصف المعبود بالذكورة أو بالأنوثة .. وبالأزواج .. وبالنسل .. وبالأكل والاستمتاع ، على نحو ما يستمتع الإنسان .

وأبتدأنا نرى المشبهة أو المجسمة طريقا لبعض الكلاميين فى تحديد صفات الله التى تعطى فى ظاهرها : الميل إلى ما للإنسان ، تقريبا للمعنى من طاقة العامة على الفهم : كالاستواء على العرش فى قوله سبحانه : « الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فى ستة أيام ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » (١) .. وكالحديث عن يد الله ، فى قول الله تعالى : « إِنْ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » (٢) .. وفى قوله : « بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ » (٣) ..

● تحديات الفكر الفارسى :

.. كما اتصل الإسلام — بعد خروج المسلمين به من شبه الجزيرة — بالفكر الفارسى وهنا عرف المسلمون مذهب المثنويين . والمثنويون هم القائلون بالهين فى تعليل نظام الوجود للعالم : إله للنور .. وآخر للظلمة . والأنوار فى العالم هى الموجودات العليا ، وعلى رأسها نور الأنوار . بينما الظلمة : للمادة والكائنات التى تبعد عن محيط الأنوار فى الأرض .

، وعن اتصال المسلمين بالفكر الفارسى ظهر فى تفكيرهم ما يسمى : « بالإشراق » . وهو اتجاه يلائم بين تصور الوجود فى نظام الإسلام على أن الله هو الأول والخالق وحده ، وبين ذلك التصور الآخر الذى توحى به المثنوية من ترتيب الموجودات فى النور .. والظلمة . فأطلق على الله : نور الأنوار .. كما أطلق على الملائكة أنهم : أنوار ، ونورانيون ،

يتلونه في مرتبة الوجود في تسلسله .. إلى المادة . وأبرز أصحاب هذا الاتجاه الإشراقي في التفكير الإسلامي هو السهروردي المقتول في القرن السادس الهجري .

● تعديلات الفكر الهندي :

وافتح طريق الفكر الهندي أمام المسلمين . وهو تفكير قائم على الدعوة إلى الهروب من الدنيا ، ومن الإستمناع بمتعتها .. هو تفكير صوفي يستهدف فناء الجسم في الإنسان .. واتحاد روحه مع براهما .. الإله الأكبر . وأقبل بعض العلماء من المسلمين على هذا الاتجاه الصوفي ، والربط بينه وبين ما يطلب في الإسلام من الزهد — بمعنى عدم الإسراف — في استخدام متع الحياة . فظهر في الفكر الإسلامي الصوفي : ما يسمى « بوحدة الوجود » وهو مفهوم يعطى تصور اتصال روح الإنسان بالله تعالى .. ثم اتحاده به . وعندئذ يحل الله في الإنسان ، أو تتحد روحه بذاته جل جلاله . وفي مقدمة أصحاب « وحدة الوجود » في الفكر الإسلامي محمد بن العربي . وفي تفسيره للقرآن الكريم : الكبريت الأحمر .. يكشف عن هذه الوحدة الشاملة فيما يفسر به قول الله تعالى : « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ، فَشَمُّ وَجْهِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (١) .

تعديلات الفكر الوثني الإغريقي :

● أما تعديلات الفكر الوثني الإغريقي فقد خلفت في التراث الفكري الإسلامي عدة مشاكل . أهمها :

مشكلة العقل والوحي . ويقصد بالعقل ما أتى إلى المسلمين عن طريق نقل العلوم إلى اللغة العربية : من فلسفة الإغريق في أصل الوجود ، وعلمته الأولى وبالأخص ما أثر عن أفلاطون وأرسطو .

والفارابي في كتابه : « نصوص الحكم » : حاول التوفيق بين خصائص الوحي

لارسلون عليه السلام ، وما يصل إليه الفيلسوف بسبب نجرده من التأثير بماديات الحياة :
إلى الحكمة والصواب في الرأي . ولكن رغم دقة المحاولة العقلية للتوفيق عنده فإنه
لم يوفق إلى إزالة التناقض بين الوجي . كعمل إلهي واختيار من الله للإنسان الموحى
إليه . . . والحكمة كمستوى إنساني يصل إليه الإنسان بمجهوده البشري وجهاده لنفسه .

.. وكذلك مشكلة الشرع والعقل ، ومدى ما يصل إليه العقل البشري من إدراك
الحسن والقبح ، مستقلا عن الشرع ، وما يترتب على إدراكه من وجوب التكليف بما
يذهب إليه الشرع قبل التبليغ للرسالة ، أو في غيبة هذا التبليغ . وتعرف هذه المشكلة
في المدرسة الإعتزالية باسم : الحسن والقبح العقليين .

.. وكذلك مشكلة الصلاح والأصلح ، أو مشكلة العدل الإلهي . وهي تنج
إلى أن العقل البشري يصل بمنطقه إلى وجوب الأصلح على الله . إذ في تحقق الأصلح
للإنسان يتحقق العدل الإلهي . وتسمى المعتزلة — من أجل احتضانهم لفكرة العدل —
باسم أهل العدل . لأنهم يحكمون العقل في تحديد الصلاح ، وتحديد الأصلح ، ولكنهم
يتجاهلون : أن التجربة مع الإنسان الأول ، وهو آدم ، في الجنة أتت بعدم استطاعة
العقل : كشف الأصلح له . وإلا ف : فيم الندم إذ يقول هو وحواء ، متضرعين إلى المولى
جل جلاله : « قَالَا : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ » (١) . . . فاهترقا بالخطأ والمعصية ، ولم يكن العقل واقيا لهما إذ ذاك من
الوقوع في الخطأ ، فضلا عن هدايتهما إلى الأصلح لهما .

.. وقد أخذت مشكلة : « واجب الوجود » فراغا كبيرا في مؤلفات علم الكلام
الإسلامي . . . وفي الفلسفة الإسلامية . وهي مشكلة تلقتها بعض فلاسفة المسلمين
المشائيين على أنها منذ لدعوة الإسلام إلى الوحدة في الألوهية ، التي واجهت بها
الدعوة الإسلامية : الوثنية المادية بمكة ، وجعلتها الضمان لعودة الصفاء إلى رسالة

إبراهيم وإسماعيل ، ولتصحيح الرسالة الالهية في تاريخها الطويل من تشويه الشرك والإلحاد .

ومفهوم « واجب الوجود » — كما هو في فلسفة أرسطو — يسوء في نقله : إلى الله سبحانه وتعالى ، كما يحدد القرآن الكريم : صفاته ، جل وعلا . كما يسوء إلى المؤمنين به في تصورهم إياه . فواجب الوجود في الفلسفة الأرسطية يطلق على العلة الأولى ، وهي موجود يعشق لكمالها . ولكن ليست له فاعلية في غيره ، فضلاً عن أن يكون خالقاً له . وكل ما يعطيه لتحديد ذاته : أنه واحد من كل وجه : في التصور .. وفي الواقع . فليس متعدد في ذاته . . وليس مركباً من أجزاء : حقيقية أو في التصور . وعن هذا التحديد لذات واجب الوجود في الفلسفة الأرسطية وقبوله لدى بعض المسلمين نشأت مشكلة الصفات لله في تصور المسلمين لذاته : هل الصفات لله هي عين ذاته ؟ .. أم هي غيرها .. أم هي لا عينها ولا غيرها .. هل إذا كانت عين الذات ترد إلى صفتي : العلم ، والحياة أولاً .. ثم إلى الذات ؟ أم ترد جميعها مباشرة إلى الذات ؟ . وفي الإجابة عن هذين السؤالين يختلف السلف بين مذاهب علم الكلام عن المعتزلة والفلاسفة المسلمين . . ويختلف السابقون في مدرسة الاعتزال عن المتأخرين منهم . فيها . ويتعقد التصور الذهني للمسلم العادي : هن الله سبحانه وتعالى . . ويتشعب المسلمون ما بين : صفتين .. ونفاة للصفات ، وأصحاب توحيد .

.. وتتصل بفكرة واجب الوجود في الفلسفة الإغريقية : فكرة العقول العشرة .. من العقل الفعال .. إلى العقل المباشر لتدبير الإنسان ، وهو عقل القمر ، وتقبل هذه الفكرة من الفلاسفة المسلمين المشائيين ، ويحاولون أن يلائموا بينها وبين ما جاء في القرآن هن خصائص الملائكة من أنهم مقربون إلى الله ، كما جاء في قوله تعالى :
«لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ » (١) ..

وشرحا لهذا القرب من الله — وتوفيقا بين الفلسفة والدين — يجعلون الملائكة هقولا خالصة ، أى جواهر لا تتصل بالمادة ، إلا اتصال تدبير . ويدرجون هذه العقول فى تنازلها من العقل الأول ، وهو الله . إلى العقل الفعال الذى يناط به التسجيل لأعمال الإنسان . فالله هقل .. وكل ملك هقل بعده . كما يدرج أصحاب فكرة الإشراق الأنوار فى وجودها من نور الأنوار بعد أن يطلقوها على الله والملائكة .

.. وأصبح بعد هذا التوفيق بين ما وفد من المشرق ، والمغرب .. وبين ما جاء فى الإسلام : ثلاث صيغ أمام المسلم . تعبر عن مدلول دينى واحد ، وهى :
أولا : الله الخالق .. والملائكة ، كما يعبر القرآن .

ثانيا : العقل الأول ، وهو الله واجب الوجود .. والعقول الفعالة ، وهى الملائكة ، كما تعبر الفلسفة الإغريقية والقرآن ، بعد التوفيق .

ثالثا : نور الأنوار ، وهو الله .. والأنوار الصادرة عنه وهى الملائكة ، كما تعبر فلسفة الإشراق والقرآن ، بعد التوفيق .

.. وأصبحنا نقرأ فى الثقافة الإسلامية : الله سبحانه .. وواجب الوجود .. والعقل الأول .. والعلة الأولى ، من جانب ،

.. الملائكة .. والجواهر الفردة .. والعقول النورانية من جانب آخر . والقرآن لم يرد بواجب الوجود ولا بالعلة الأولى .. كما لم يرد بالجواهر الفردة والعقول النورانية . والمسلم التقليدى فى معرفته يرتبط بهذه المصطلحات الدخيلة ، أكثر مما يرتبط بتعبير القرآن الكريم .

ولم يكن لهذا التوفيق من أثر فى الصياغة والتعبير فحسب . بل كان له أثر سلبي كبير على تعقيد الفهم لما جاء فى القرآن . إذ وضع المسلمين فى مقامات جدلية عقيلة لا تنتهى إلا إلى التعقيد وعدم الخروج بحل واضح لأى مشكل .. كما أضعف من حرارة

إيمانهم بالقرآن ومن دفعهم إلى العمل به في غير اختلاف وانشقاق .. وفي غير تبررات
عقيمة ، تحول دون كشف الواقع والسيطرة عليه .

وكتاب الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي (١) يوضح : تفاهة الفكر الدخيل ..
ووثنيته .. وآثارة السيئة على الإيمان بالإسلام .

التحديات الفكرية .. والعقائد للقرآن ، في الحاضر :

● كان وضع المسلمين فيما مضى ينطوي على سعة في دائرة الإيمان بالإسلام .. وعلى
عمق في الارتباط به ، رغم الخلافات السياسية التي مزقتهم إلى مجموعات تختلف حول
« الإمامة » العليا ، .. وفي وضع شروط خاصة بها تعبر عن الفجوة بين المصالح الخاصة
بينهم ، ورغم تفرقهم إلى طوائف .. ومذاهب ، وتفاوتهم في مدى شد الإسلام إلى ما
تراه كل طائفة .. وإلى ما يصدر عنه كل مذهب من رأى .

إذ العوامل التي مهدت لوضع المسلمين اليوم في حاضرهم كانت عوامل قاسية في اقتلاع
جذور الإيمان بالإسلام من مجتمعاتهم .. ومن محيط حياتهم .. ومن معاملاتهم .. ومن
قضائهم .. ومن توجيههم .. ومن سلوكهم .

.. كان المسلمون منقسمين قبل اليوم . ولكن انقسامهم لم يصل إلى نسيان المسؤولية
الجماعية التي توجب التعاطف والتضامن فيما بينهم .. ولم يصل كذلك إلى اللامبالاة التي
وصل إليها أمر المسلمين اليوم في صلات مجتمعاتهم : بعضها ببعض .

.. لم يكتف الاستعمار الأجنبي في الحاضر بوضع فواصل غير طبيعية ، عندما قسم
المسلمين إلى مجتمعات . ودول .. وسلطنات . بل وضع الأساس في التقسيم : الإمكانات
الاقتصادية ، والبشرية التي يريد أن يستنزفها في شره ، وفي غير اعتبار بشري لما يستخدمه

---

(١) المؤلف

منها في أرض المسلمين وبلادهم .. كما راعي في هذا التقسيم : الإتفاق والتراضي بين المستعمرين العديدين على توزيع هذه الإمكانات بينهم ، كما اتفقوا جميعا — على تعدد — على أسلوب العمل لاستغلال هذه الإمكانات .. إلى أقصى مستوى فيها . وهو إضعاف الإيمان بالإسلام بين المسلمين ، بإبعادهم عن رؤية إيجابية في الحياة البشرية : إن بالسعي والعمل الجدى .. وإن بالترابط والتضامن فيما بينهم في السراء ، والضراء .

تحديات الفكر العلماني :

● وكان في مقدمة الخطوات في أسلوب العمل الاستعماري : دفع « العلمانية » في محيط الحياة الإسلامية . والعلمانية مصطلح يقصد به : أن في الحياة التي يعيشها الإنسان في مجتمعه جانبين . يتميز أحدهما عن الآخر . جانب دنيوي ، وهو جانب الحياة الاقتصادية .. والسياسية .. والطبيعية ، أي التي تتصل بالطبيعة من الأرض وما فيها .. وما تحتها .. وما فوقها ، من إمكانيات ومصادر للثروة : معلومة أو مجهولة يمكن كشفها . وهذا الجانب ليست له قدسية . بل هو جانب ينطوي على دنس وشر . وهو للدولة . وجانب آخر قدسي وهو جانب الأسرة .. والوجود الإلهي على هذه الأرض ، وهو الكنيسة .

ومنطق هذا المفهوم للعلمانية يقضى بتوزيع الإنسان بين هذين الجانبين ، وإخضاعه إلى توجيهين أو إلى سلطتين مختلفتين ، لهما إلزام التوجيه عليه .

.. وهنا نشأت في الفكر الأوروبي فكرة الفصل بين الدين والدولة .. أو بين سلطة الدولة وهي السلطة الزمنية أو الدنيوية من جانب .. وسلطة الكنيسة ، وهي السلطة الدينية أو الإلهية من جانب آخر .

وبينا سلطة الدولة تناقش وتنقد .. إذا بسلطة الكنيسة لا تقبل غير الخضوع والطاعة . وهكذا : هناك دولتان ، أو سلطتان في حياة الإنسان الأوروبي في المجتمع

الواحد : سلطة الدولة .. وسلطة الكنيسة . الدولة فيما يسمى بالحياة . المدنية وهي هلاقة الناس في المجتمع بعضهم ببعض . وحكمها هو الحكم المدني .. أو العلماني .. أو الديني .. أو السياسي . والكنيسة فيما يسمى بالحياة الدينية ، وهي حياة الأسرة ، والعلاقات الشخصية : في الزواج ، وفي الأبناء ، وفي الوفاة ، وصلة الإنسان بربه . ومعبوده . وحكمها هو الحكم الديني . أو الإلهي .. أو الكنسي . والحكومة الإلهية حكومة معصومة عن الخطأ . وقول البابا لا يرد . لأن الإله الذي حل في الكنيسة .. يحل بدوره فيمن يوجه سلطتها العليا ، وهو البابا .

وقد قامت العلمانية بدور أساسي في إضعاف السلوك الديني في المجتمعات الأوروبية . وعلى وجه خاص عن طريق التربية والثقافة . ولولا يقظة الكنيسة في المحافظة على سلطتها وأداء رسالتها في اختصاصها : لنحوت المجتمعات الأوروبية جميعها اليوم إلى مجتمعات إلحادية .

.. هذا النمط من التفكير العلماني أقحم نفسه مع سلطة الإستهمار الأوربي في المجتمعات الإسلامية . وتسرب إلى التعليم .. والقضاء .. والتشريع .. وأوجد له من بين المسلمين دعاة يبشرون به ، بجانب سلطة أصحاب النفوذ الاستعماري ، وفي خدمتهم . وأخذت الحياة في المجتمع الإسلامي تتشعب إلى : تعليم ديني .. وتعليم مدني .. وإلى سلطة قضائية شرعية .. وأخرى مدنية .. وإلى تشريع شرعي في الأحوال الشخصية .. وآخر مدني في المسائل المدنية ، والجنائية ، والدستورية ، والعلاقات الدولية .

واشتد منذ التفكير العلماني في المجتمعات الإسلامية ، وطغى بذلك ما يسمى بالجانب المدني على الجانب الإسلامي . وانتهى الأمر في عهد الحكم الوطني بعد استقلال المجتمعات السياسية إلى إلغاء القضاء الشرعي .. والتضييق على فقه الأحوال الشخصية .. ومحاولة مساواة المرأة بالرجل في الميراث ، إسهاما فيما يسمى : « حركة تحرير المرأة » ، التي تعد ظاهرة بارزة في النصف الثاني من القرن العشرين ، كما اشتد النقد لمبادئ الإسلام . في وسائل الاعلام المختلفة ، وفي الكتب .. والدوريات .

وأصبح الفصل بين الدين الذي هو الإسلام .. والدولة في أى مجتمع إسلامي : حقيقة قائمة . بحجة أن مجال الدين ، وهو الإسلام ، يختلف عن مجال الدولة . وأصبح شعار : الدين لله .. والوطن للجميع : شعاراً سائداً في المجتمعات الإسلامية ، بالأخص بعد استقلالها ميامياً مما يسمى بالاستعمار الأوربي .

فهل الإسلام يرى في حياة الإنسان مجالين لسلطين مختلفتين ؟
وهل الإسلام يرى دنس المادة وشرها حتى يمكن لهيئة غير دينية تتولى شئونها ؟ .

وهل الإسلام يرى في المجتمع البشري حكومة إلهية معصومة عن الخطأ ، تجب لها الطاعة والاستسلام في غير مشورى ، وفي غير إبداء رأى ؟ .

وهل كانت قيادة المجتمع على عهد الرسول عليه السلام بعيدة عن أى خطأ ؟ ولماذا كان عتاب الله لرسوله فيما اتجه إليه في شأن أسرى بدر ، في قول الله تعالى : « مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُدْخَلَ فِي الْأَرْضِ ، تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » . لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (١) ؟ .

إن فكرة العلمانية تواجه إذن الإسلام في مجتمعه ، وتحمله على قبول ما قبلت به الكنيسة في المجتمع الأوربي . والعلمانيون في المجتمعات الإسلامية يفرضون عليها قبولها في التخطيط والتطبيق . والساسة في المجتمعات الإسلامية يحاولون أن لا يسمعوا كلمة : الإسلام ، في شأن نظام حكم هذه المجتمعات .

والإسلام بمواجهة العلمانية له .. وبدفعها إياه على هذا النحو : يتخلف رويداً .. رويداً عن الظهور في مجتمعاته ، وبين شعوبه . إذن لا بد أن يكون هناك توضيح

---

(١) الأنفال ٥٨/٦٧

إسلامي لوضع الإسلام في حياة المسلم — وفي نظرتة لطبيعة الانسان .. وفي تقديره للمادة .. وفي مدى توجيهه في تنسيق مع طبيعته الانسانية ، وفي ملائمة مع متع الحياة المادية . لا بد من توضيح إسلامي^(١) لهذا .. ولغيره ، يأخذ طابع الدفاع ، ولون علم الكلام الإسلامي . وعندئذ يكون مثل هذا التوضيح امتداداً لعلم الكلام عند ما واجه تفكير الغرب والشرق في دينه .. وفلسفته .

● تهديدات الفكر الاستشراقي :

وثمة رافد آخر من الفكر الدخيل في حاضر المجتمعات الإسلامية ، يساعد العلمانية على يسر القبول ، والتمكن في توجيه المسلمين . وهو تمجد آخر للإسلام . وهذا الرافد الآخر هو الفكر الاستشراقي . أي اتجاه المستشرقين في بحث التراث الإسلامي والمبادئ الإسلامية . وهو فكر عمل الاستعمار على قيامه .. ونشره .. وتوطينه في البلاد الإسلامية . نعم قد تكون هناك بحوث للمستشرقين تستحق الاهتمام والإعجاب . ولكنها قليلة بالنسبة لبحوثهم الأخرى التي تستهدف تشكيك المسلمين في دينهم ، وتحاول أن تخلخل الصلة بين المسلمين وإسلامهم .

.. هي بحوث يدهى فيها : التجرد في البحث ، وسلوك المنهج العلمي فيها . ولكن معظمها تكرار لاثهامات الماديين المشركين على عهد القرآن :

.. فيدعون مثلاً : أن القرآن ليس وحياً من الله . وأن الرسول عليه السلام ألقه . وقد أثار مشركوا مكة هذا الإدعاء ، فيما يحكيه الله سبحانه وتعالى : « أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ ؟ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ » . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ، (٢) ..

---

(١) من المکتب التي تعالج هذا الموضوع : المؤلفات : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي . ورسالة : العلمانية والإسلام : بين المكر والتطويق .

(٢) الطور : ٣٤/٢٣

وقد نقل عنهم هذا الإدعاء كتاب الشعر الجاهلي فيما يرويه من أن الرسول صلوات الله عليه : عاش في فترة مزدهرة من الحضارة الإنسانية في شبه الجزيرة العربية ، وهي حضارة سياسية ، واقتصادية ، وتأثيرها ، وكان القرآن تعبيراً عما تأثر به منها .

.. ويذهبون أيضاً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام نقل ما في قرآنه عن أهل الكتاب ، على نحو ما ادعى المشركون للماديون في مواجهته ﷺ ، فيما يقصه قول الله تعالى : « وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَتَمُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ، لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ (أى يحيدون ويعدلون عنه) إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » (١) .. وقوله : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا » (٢) .. وقوله : « أَأَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى ، وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ، وَقَالُوا : مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ » .

وكما اتهم هؤلاء المنكرون للماديون : بأنه — عليه السلام — في تعلمه من الآخرين لم يكن طبيعياً في تفكيره .. بل كان مجنوناً وغير مستقر ذهنياً : فيما يستمع ، ويتعلم .. كذلك عندما ينسب المنتشقون إليه ﷺ : أنه تعلم من أهل الكتاب : يقولون أيضاً : إنه أساء استخدام ما تلقينه .. ولم يستطع أن يستوعبه بعقله .. وبالتالي كان مشوشاً في التعبير عنه في قرآنه . ويضربون المثل على ذلك بمسألتين مختلفتاهما القرآن عن مسيحية الكنيسة :

المسألة الأولى : مسألة التثليث .. والوحدة في الألوهية . فيقولون : إن محمداً لم يستطع فهم التثليث ، ولذا قاومه وندد به .. ودعا إلى وحدة الألوهية ، على نحو ما يقول الله تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، وَمِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ

(٢) الزمران ٤ .

(١) النحل ١٠٣ .

(٣) الدخان ١٣/١٦ :

واحد ، وإن لم يَنْتَهَوْا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، (١) .

المسألة الثانية : ألوهية المسيح . فيدعون كذلك : أنه (أى محمداً عليه السلام) لم يرق إلى مستوى الرسالة ، وإلى مستوى المسيح . ولذا لم يفهم ألوهيته . فبقاؤه في المستوى البشرى حال دون تقبله الوضع الصحيح لعبسى . وقد ظهر غضبه على تأليه المسيح فيما يعبر عنه قرآنه في قول الله تعالى : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ » (٢) . ثم في قوله : « مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَا كِلَانِ الطَّعَامَ ، انظُرْ : كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ، ثُمَّ انظُرْ : أَنَّى يُؤْفَكُونَ » (٣) .

اختلاف القرآن عن مسيحية الكنيسة في هاتين المسألتين — وفي غيرها — لم يكن لعامل إنسانى لدى الرسول عليه السلام . . أى لم يكن لتصور أو تشويش في تفكيره ، كما يدعى هؤلاء المستشرقون . وإنما جزء رئيسى في رسالة القرآن . يتعلق بتصحيح الأخطاء والتحريف الذى وجد عند بنى إسرائيل : من يهود ومسيحيين ، على السواء . وبشير إلى رسالة القرآن من أجل هذا التصحيح قول الله تعالى : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَتْلُو عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ » . فتوكل على الله ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٤) . كما يشير القرآن إلى أخطاء التحريف للكتاب الذى جاء به موسى من جانب بنى إسرائيل في قول الله تعالى : « وَمَا فَعَرُّوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » (والخطاب هنا للمكيين الماديين) إذ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قل :

(٢) المائدة ٧٢

(١) المائدة ٧٣ .

(٤) النحل ٧٦-٧٩ .

(٣) المائدة ٧٥ .

مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى : نُورًا ، وَهُدًى لِلنَّاسِ ؟ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ
تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا^(١)) والخطاب الآن لبني إسرائيل . أى أن كتاب موسى لم يبق
— كما كان — نوراً وهدى للناس ، بسبب إظهار بعضه وإخفاء الكثير منه . ولذا
كان هنا مكان لرسالة القرآن ، التي هي تصديق لكتاب موسى في أصله) . . والآية
إذ جاءت الآن لتأنيب الماديين المسكين على اتهامهم الفج ، فإنها أيضا في الوقت نفسه
أبرزت السبب في نزول القرآن ، بعد النوراة ، وهو تحريفها الذي باشره علماء بني
إسرائيل .

.. ثم يتلقف المستشرقون — زيادة على تكرارهم تهمة الماديين المسكين بالنسبة
للقرآن .. أو بالنسبة للرسول عليه السلام — أخطاء في أفهام بعض المسلمين للقرآن .. أو
يحاولون هم امتنتاج ما يبعد امتنتاجه من ظواهر الآيات القرآنية .

.. فيتلقفون مسألة : « النسخ » في القرآن مثلا . ويدعون أن القرآن مضطرب
فيما يقوله ، لأن محمداً يقع تحت تأثيرات مختلفة ومتضاربة . ويذكرون كثيراً من الأمثلة
التي يوردها هذا البعض من علماء المسلمين للاستشهاد على نسخ القرآن : بعضه لبعض .
ولو عرف هذا البعض من العلماء — وكذلك لو أخلص المستشرقون في نواياهم في
عرض الإسلام — أن القسم المدني من القرآن نزل منجما ، حسب تطور مجتمع المدينة
وظهور مشاكله واحتياجاته : لأدركوا جميعا : أن تكوين المجتمع لا يتم نقله من وضع ..
إلى آخر على النقيض منه : دفعة واحدة .. وأن التطور النفسى عامل رئيسى في تماسكه
وفي بقاء أفراده في نطاق هدفه المعين . والتطور النفسى لا يقبل الفجأة .. ولا يلتئم مع
التحدييات النهائية في أول طريق التكوين . وجاء التعبير عن نزول القرآن منجما في
قول الله تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ : كَفَرُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ،
كَذَلِكَ : لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا » (٢) :

وكذلك لو عرف هذا البعض : أن النسخ ليس في رسالة أى رسول . وإنما هو بين رسالات الرسل ، ككل . كالذى وقع بين رسالة إبراهيم .. وموسى .. ومحمد، عليهم السلام في حل العمل يوم السبت ، وفي تحريمه . على نحو ما يصوره القرآن في قول الله تعالى . « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ : أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (أى إنما حرم العمل يوم السبت على بنى إسرائيل . لأنهم هم الذين عصوا الله فيما أمرهم به في قوله : « وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ ، وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ، وَقُلْنَا لَهُمْ : لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ »^(١) (أى لا تتجاوزوا الأمر في شأنه ، وهو عدم العمل فيه) وإن ربك لينحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون »^(٢) .. فأمر الرسول محمد عليه السلام باتباع إبراهيم — دون موسى — في حل العمل يوم السبت . وإذن ما جاء في القرآن هو نسخ : لما جاء في التوراة في هذا الشأن ، وعودة بالبشرية إلى ما كان عليه إبراهيم .

ولذا كان من أسباب رفض القرآن من جانب بنى إسرائيل هو نسخه لبعض ما جاء في التوراة . ويشير إلى ذلك قول الله تعالى : « وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (أى أتينا في القرآن بآية تدل على حكم .. بدل آية في التوراة تدل على حكم مغاير له) والله أعلم بما يُنْزَلُ ، قَالُوا (أى قال ذلك أهل الكتاب من بنى إسرائيل ، لأنهم هم الذين لهم كتاب منزل ينطوي على آيات الأحكام ، وليس المشركون المكيون) : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . قُل : نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ »^(٣) ..

.. ويحاولون إبراز ما يسمى بالتضارب فيما يريده القرآن ، أو فيما يأمر به وينهى عنه ويعرضون للجبر .. والاختيار ، وينذكرون الآيات التي يؤخذ من ظاهرها : وجود الجبر وهدم المشيئة ، بالنسبة للهداية على الأخص .. والآيات الأخرى التي تترك أمر الكفر

(١) النساء ١٤٤ (٢) النحل ١٢٤

(٣) النحل ١٠١/١٠٢

والهداية إلى الإنسان . ويشيرون إلى مذهب الجبريين .. وإلى المذهب الآخر ، وهو مذهب المعتزلة في اختيار الإنسان . ولكنهم لا يشيرون إطلاقاً إلى الدوافع السياسية في أمور الخلافة الإسلامية التي دفعت إلى إعلان مذهب الجبر في عهد الأمويين .. وإلى مذهب الإختيار على أيام حكم العباسيين . والسياسة في استخدامها الدين لا تتركه وحده يقول ما يريد . وإنما تحمله — على يد نفر ممن ينتسبون إليه — على قول معين . هو القول الذي تحتاجه السياسة في وجه خصومها في الحكم ، تأييداً لاتجاهها فيه . ولكنهم يبتغون الفتنة .. ويبتغون تأويله . كما صنع أسلافهم من أهل الكتاب ذلك ، وحكاه الله في قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ : ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ : آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » (١) .

ولو اتضح لهؤلاء ولغيرهم أن الجانب النفسي في القرآن بالنسبة للرسول عليه السلام كان عنصراً هاماً في نجاح الدعوة به : لترددوا كثيراً فيما يتهمون به . فعندما يقول الله لرسوله الكريم صلوات الله عليه : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ » ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين » (٢) .. يقول له ذلك — نامياً الهداية إلى الله وحده — ليطمئنه نفسياً بأن عليه — صلى الله عليه وسلم — فقط : مباشرة الدعوة بين أقربائه ، ولكنه لا يتحمل نتائجها عنهم . فسيحانه هو الذي يقول له كذلك في هذا الشأن : « وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ » (٣) .. دفماً لما قد يجول بنفسه من خواطر الأسف ، بسبب هدم نجاح دعوته بين أقربائه .. وتشجيعاً له على السير فهو الأمام في رسالته .

أما المسئولية الشخصية عن الإيمان ، والكفر .. وعن العمل الصالح ، والسيء ،

(١) آراء عمرال ٧

(٢) القصص ٥٦

(٣) النحل ١٢٧

فهي حقيقة بارزة في القرآن . لأنها فائمة على الحرية الكاملة في قبول الإيمان بالإسلام ، أو في رفضه : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (١) ..
« مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَهْتَدُونَ » (٢) .. ولا
يمكن أن يكون الإنسان مسئولاً عن كفره إلا إذا كان ذا مشيئة فيه .

وآيات القرآن التي تظهر نسبة الإيمان والكفر إلى الله تستهدف هدفين :

الهدف الاول : أن مشيئة الله تعين الإنسان على الهداية ، إذا أقبل عليها أو عندما
يقبل عليها ، ولا تعينه عليها إذا أعرض عنها : « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يُشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ،
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ » (٣) .

الهدف الثاني : إحاطة الداعي والدعوة بوجو النجاح وعدم الخذلان . وذلك بإبعاد:
أن يكون الإيمان .. أو عدم الإيمان من مستتبعات النشاط في الدعوة والداعي إليها .
وهنا ليس على الداعي إلا أن يقوم بواجبه في شرح الدعوة ، دون انتظار لما تسفر عنها
نتائجها . ويكل النتيجة لله وحده ، ويعتمد عليه في النجاح أخيراً : « فَلَيْذَلِكَ فَادْعُ
وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ : آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ،
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، لَا حِجَةَ بَيْنُنَا
وَبَيْنَكُمْ ، اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » (٤) ..

.. كما يتلقف هؤلاء المستشرقون ما قد يوجد في بعض كتب المتأخرين في الفقه من
استنتاجات افتراضية ، ربما لا تقع في الحياة العملية للإنسان . ولكن يفترض الفقيه — وهو
منعزل عن أحداث الحياة .. ومستغرق في خيال التصور — وقورها ، ويدخلها في
دائرة استنتاج الأحكام الفقهية . كما تذكر بنص كتب الفقه مثلاً : الأحكام التي تترتب على

(١) الكهف ٢٩ (٢) الروم ٤٤
(٣) الأناج ١٢٥ (٤) العنوري ١٥

زواج إنس بجنيّة .. أو زواج جنّ بأنسية : في الطلاق .. وفي الميراث .. وفي النسب
ومستقبل الأولاد .. وكما تذكر هذه الكتب أيضا : الحكم الشرعي : من بطلان .. أو
كراهية ، في خطيب يصعد المنبر يوم الجمعة .. أو يؤم المصلين في صلاتها ، وهو يحمل
قربة من الفساء ...

وفي سرد هؤلاء المستشرقين لمثل هذه الأحكام الافتراضية في الفقه يقدرّون : أن
يشيروا إلى الإنعزالية أو البعد في أحكام الفقه الإسلامي عن واقع الحياة .. أو عن مدى
إمالة في معالجة القضايا والمشاكل التي تعترض حياة المسلمين في اختلاطهم بمحضرات
أخرى .. وفي عهود يتقدم فيها العلم والتطبيق الصناعي ، ويصل فيها الإنسان إلى
مستوى السيطرة على الأجواء ، بعد أن سيطر على الأرض والبحار .. يقصدون : إمالة إلى
إبراز جمود الفكر الإسلامي أو تخلفه .. أو عدم صلاحية الشريعة الإسلامية لدفع المسلمين
نحو التطور .. والخروج من الركود الذي يعيشون فيه .

وفي جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية كان يقوم في العشر سنوات الأخيرة
أستاذ بريطاني — وهو من كبار المستشرقين .. وأكثرم اعتدالا ، وهو الأستاذ :
جب — بتدريس هذا النوع من الفقه الافتراضي ، بدعوة من الجامعة ، وعلى نفقة اعتماد
مالي كبير لتدريس حضارة الشرق الأدنى وحركاته الإسلامية المعاصرة ، للطلاب
الأمريكيين .. والوافدين من أنحاء العالم .

ومثل هذا العمل للمستشرقين هو تحد آخر للإسلام في وقتنا المعاصر ، يجب أن
يواجهه بثبوت وبيان مافيه من فساد .. ومغالطة .. وخلط .. وتشويش . على نحو ما صنع
المرحوم الإمام محمد عبده في رده على المستشرق الفرنسي : « رينان » في كتابه :
« الإسلام والنصرانية » (١) . ومن الأسف أن عمل هؤلاء المستشرقين تعدد .. وتنوع
.. واتسع إلى درجة أنه يصعب على القلة المفكرة من علماء المسلمين أن تواجهه . ثم في

(١) وعلى نحو ما جاء في تقييد ادعاءات المستشرقين في كتاب : الفكر الإسلامي الحديث وصلاته

بالاستعمار الغربي .

الوقت نفسه له أثر سلبي .. ونافذ .. ومستمر ، على المثقفين المسلمين ، لأن تنظيمهم لبعض المراجع الإسلامية ، ومنهجهم في التبويب ، والترتيب ، للفكر ، أو للكتب : من شأنه أن ييسر الرجوع إلى المفاهيم الإسلامية ، وإن كانت تنطوي على تحريف ، أو إساءة متعمدة في شرحها . فدائرة المعارف الإسلامية — مع ما فيها من أغلاط وتحريف متعمد — تدفع إلى من يبحث عن بعض المراجع الإسلامية المعاصرة .. إلى الرجوع إليها . وقلما — من تعود الرجوع إليها — يكون على علم بالمفاهيم الإسلامية من مصادرها ، وبالأخص من القرآن الكريم .

تحديات الفكر الطبيعي :

● وبجانب ما وفد من الغرب إلى المجتمعات الإسلامية في ظل الاستعمار من تحديات العلمانية .. والاستشراق : وفد أيضا إلى هذه المجتمعات تحديات الفكر الطبيعي . وهو الفكر الذي يرى هلال الأشياء في ذاتها .. ويخضع أحداثها إلى استتباع الأسباب الطبيعية لمسبباتها . والفكر الطبيعي يعترف بالتجربة المادية وحدها كوسيلة للعلم . ومن أجل ذلك ينكر أي مصدر آخر له ، كغيب السماء وما يأتي به الوحي منه .

.. وهنا وجد تهدي : ما يستلزم بمشكلة العلم والدين . فحسب مقياس العلم في اتجاه الفكر الطبيعي يعتبر الدين أسطورة .. أو خرافة غيبية . أي لا يعتمد فيما يقول على تجربة الحس ، ولا على وسائل الإختبار العلمية ، والملاحظة لمرور التجربة في مراحلها المتعددة . فعلا يتحدث الطبيعيون عن نوهين من العلم : أحدهما تجريبي ، وهو العلم الطبيعي وهذا هو النوع المقبول . وثانيهما غيبي ، وهو الدين . وهو لا يعتد به ، كما لا يعتمد عليه في بناء المجتمع وسلوكه . وإذن يردد الطبيعيون ما كان يردده المشركون الماديون على عهد الرسالة ، على الرسالة ، على نبجو ما يقص قول الله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِنْ يَرَوْا

كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك ينادي لئنك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » (١) ..

.. ومحمد إقبال — في كتابه : « إعادة بناء الفكر الإسلامى » .. يرى فى قصر الطبيعيين : العلم ، على ما تأتى به نتائج التجربة المادية وحدها .. أى على ما يأتى به الحس وحده : نوعا من الفصور فى تحديد ومائل العلم .. أو نوعا من التحيز فى اختيار الحس وحده ، كوسيلة يؤخذ بها ويعتمد عليها . فما يأتى به الدين كذلك من علم ، فإيمان به : هو تجربة كذلك . ولكنها تجربة نفسية ، تخضع للمارسة الداخلية للإنسان . أى تخضع لجهاد النفس وترويضها . فكلمها جاهد الإنسان شهوات نفسه ووقف فى سبيل هواها : كلما زاد إدراكه وضوحاً وعمقاً للطريق السوى فى الحياة .. وكلما زاد إيمانه قوة بالله وبرسالته . ونهاية هذه التجربة النفسية تتجلى فى الصفاء النفسى .. وفى الإلهام البعيد عن التأثير بمتنع الحياة .. يتجلى فى مستوى معين من الزهد أو التصوف .. وهو مستوى التجرد فى الحكم ، والغنى النفسى بالقناعة عن ماديات الحياة .

والرؤية العلمية التى يراها صاحب هذه التجربة أدخل إذن فى معنى : العلم واليقين . لأن تجربة الحس لا تمر وحدها إلى نتائجها . وإنما تصحب هذه التجربة ملاحظة الملاحظ لها .. أى ملاحظة إنسان يرقبها ويتتبع خطواتها . وهذا الإنسان فى مراقبته إياها خاضع للغفلة .. وللتأثر بالجو الذى هو فيه .. وللتقلب فى المزاج والصحة إلى حال .. ونقيضه ، أثناء قيامه بالملاحظة . والأخطاء العلمية هى أخطاء : إما فى ذات التجربة .. أو فى ملاحظتها من الإنسان . والتطور العلمى ما هو إلا طريق يقوم على تصحيح الأخطاء التى تقع فى التجارب المادية أو الحسية ، والتوصل إلى نتائج جديدة قد تعدل غداً ، أيضاً . ومع ذلك لا يتلافى التطور العلمى جميع الأخطاء . ويستحيل عليه أن

يتلافها . لأنها من الإنسان المعرض للشيء .. وتقيضه : في حياته ، وفي ممارسته للمراقبة والملاحظة .

والتطور العلمى ينطوى فى ذاته على اعتراف بعدم تكامل العلم .. أو بعدم وصوله إلى اليقين النهائى .

« وإقبال » فى توضيحه للتجربة الدينية — كوسيلة أخرى بجانب التجربة المادية — أخذ من الفيلسوف الألمانى : « هيجل » .. طريقه فى الوصول إلى وحدة الألوهية .. وكيفية وجود العالم عنه .. واتصاله به .. وهو طريق الدعوة .. ومقابل الدعوة .. والجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة . أو هو طريق استخدام النقيض فى مجال « الفكرة » . وقد استخدمه « كارل ماركس » فيما بعد : فى مجال المادة أو الإقتصاد ، ليصل منه إلى سيادة البروليتاريا فى حكومة عالمية .

.. وفى الوقت الذى ينكر فيه الطبيعيون القيمة العلمية للدين — لأنه كما يقولون : هلم — غيبى ، وليس بمحسى — يجعلون علم الاجتماع فى مقدمة العلوم اليقينية . والمجتمع الذى يبحث ، ويحدد قوانينه ، ويوصف بأنها قوانين علمية ، ويتكون منها ما يسمى بعلم الاجتماع : ليس تجربة مادية خالصة . لأن الإنسان الفرد فى المجتمع ، والذى تقع عليه التجربة فى علاقته بغيره ، والذى قال فيه هؤلاء الطبيعيون : إنه وحدة مادية فى ظاهره وباطنه . هذا الإنسان ليس : « موضوعا » للفعل والانفعال فحسب .. أى ليس موضوعا قابلا فقط ، وليست له فاعلية . بل هو وحدة تتفاعل مع عالمها الذى توجد فيه . فهى كما تقبل الفعل من الغير .. تعطى الفعل للغير . وهذا معناه : أن المجتمع لا يساق أية كتلة مادية فى الطبيعة ، تلاحظ عليها التجربة .. وتقن المراحل التى تمر بها هذه التجربة . لأن الكتل المادية الأخرى : كتل ميتة . والإنسان إن كان كتلة من المادة ، ففيه الحياة . والحياة فى الإنسان هى حركة تصدُر .. وحركة أخرى تستَقْبِلُ .

وأصحاب الإتجاه الطبيعى إذن ليسوا أصحاب تجرد فى الحكم . بل حزبية النفرة

من الدين ، والرغبة في التخلص من سلطة الكنيسة : حملها على الفصل بين العلم ..
والدين . كما حمل رجال السياسة على الفصل : بين الدين .. والدولة .

والاتجاه الطبيعي في التفكير هو من التحديات المعاصرة التي لم تلق الآن اهتماما
في الفكر الإسلامي المعاصر (١) من أجل توضيح الإسلام ومبادئه على أساس الوحي
الإلهي به . ومحاولة إقبال في توضيح أن الدين تجربة علمية من نوع آخر ، رغم أنها
محاولة ناجحة إلا أنها تقصر عن أن تواجه هذا السيل من تفكير الطبيعيين ، لإبعاد الإسلام
عن التوجيه ، وبالأخص عن توجيه الشباب المسلم المعاصر .

تحديات الفكر المادي التاريخي :

● والفكر المادي التاريخي هو الفكر الذي يجعل كل ظواهر الوجود — وبالأخص
تطورات المجتمع البشري — من المادة . أي من الإقتصاد وحده . فالإقتصاد هو العامل
الوحيد المحرك للوجود .. وهو صاحب الخالق والفعل في تغيير المجتمعات الإنسانية .
والمجتمعات الإنسانية ذاتها مرآة تعكس آثار الأوضاع الإقتصادية فيها . والمجتمعات
الإنسانية بدورها ذات التأثير على الفرد : في ذاته .. وفي علاقته بالآخرين .

ويلتمس هذا الفكر من بعض أحداث التاريخ الشواهد على ما يدهى . ويستعين
بفكرة النقيض عند هيجل : على توضيح تحول المجتمع من وضع مبن .. إلى وضع آخر مقابل
له . كتحويل المجتمع من وضع الإقطاع في الأراضى والعبيد .. إلى وضع نظام رأس المال
في الصناعة .. ثم إلى وضع البروليتاريا في الشيوعية الدولية .

ويقوم هذا الفكر على أساس الإلحاد العلمي ، والعداوة التي لا تقبل المهادنة للدين .
وقد عرف هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر باسم « السوشياлизм » ، أو الاشتراكية .
ثم عرف بعد ذلك باسم الاتجاه الماركسي ، نسبة لليهودي : كارل ماركس في القرن التاسع

---

(١) كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار غري محمد ولة . كربة أخرى ودفنه بتحدى
الطبعي الاسلام .

هشر . وفى تطبيقه بعد ثورة أكتوبر الحمراء فى روسيا سنة ١٩١٧ عرف باسم الاتجاه
— اللينى . ويعرف فى بعض المجتمعات الإسلامية بأسماء أخرى كالاشتراكية العربية .
أو الناصرية ، أو اليسار العربى ، تستراً على ما يدهو إليه من قويض الدين باسم الإلحاد
العلمى .

ويعيد هذا الاتجاه فى موقفه من اتهام الدين : ما كان يتهم به القدامى من الماديين —
كشركى مكة — الإسلام : من أنه : كهانة .. وأسطورة .. وأضغاث أحلام ..
وسحر .

فيحكى القرآن الكريم قول هؤلاء القدامى بشأن القرآن :

.. « وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها » .

.. « بل قالوا : أضغاث أحلام » .

.. « ولئن قلنا : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا :
إن هذا إلا سحر مبين » .

.. ونزى القرآن دهوام إزاء الرسول عليه السلام بأنه كاهن فى قول الله تعالى :
« قد كُرِّهَ قَبْلَ أَنْتَ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ يَدْعُوا لِلْكَاهِنِينَ وَلاَ يَحْجُزُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ » .

.. ولكن هذا الاتجاه المادى التاريخى يعيد هذا الموقف فى تعبيرات أخرى .
فيصف الدين مثلاً : بأنه أفيون الشعوب . أى مخدر . كما يصفه بالأسطورة .. وبأنه غيبى
لا يحمل طابع المعرفة الصحيحة . والقائمون على تنفيذ هذا الاتجاه فى مجتمعاتهم يصفون
كل من ينقد نظام الحكم القائم عليه : بأنه مجنون ، ويحتجزونه فى أماكن المجانين . وقد
حكم المسكيون على رسول الله عليه السلام بسبب دعوته إلى القرآن : بأنه مجنون :

« وقالوا : يا أيها الذى نُزِّلَ عليه الذِّكْرُ (أى القرآن) — ويعنون محمداً عليه
السلام — : إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة ، أن كنت من الصادقين » .

والقرآن كرسالة لله هو في الدرجة الأولى : نقد لأوضاع المجتمع قبل الرسالة ..
« في الوقت نفسه : بناء لمجتمع إنساني جديد .. بدلا من مجتمع الوثنية المادية .
.. وجمال الدين الأفغانى في النصف الأخير من القرن التاسع عشر في رسالة :
« الرد على الدهريين » : كما تكفل بالرد على أصحاب الاتجاه الطبيعي في الفكر ..
تكفل أيضا بالرد على هذا الاتجاه الماركسي^(١) الذى كان معروفا إذ ذاك : بالسوشيالزم
.. أو بالاشتراكية .

.. وفي رد جمال الدين الأفغانى على أصحاب هذا الاتجاه تناول ثلاث نقاط ..
الأولى : من هم الاشتراكيون . والشيوعيون ، في الغرب ، والشرق ؟ .
الثانية : ما بين : مزدك .. وماركس .

الثالثة : أوجه المشاركة في الحديث .. والقديم .

* ففى النقطة الأولى : يقول .

« هذه الطوائف تتفق فى سلوك الطريقة الدهرية (وهى : الإلتحاد بالدين ..
والإيمان بالطبيعة وحدها) . زينوا ظواهرهم بدعوى : أنهم مسند الضعفاء .. والمطالبون
بمحقوق المساكين والفقراء .

« وكل طائفة منها ، وإن لونت وجه مقصدها بما يوم مخالفته لمقصد الأخرى ، إلا
أن غاية ما يطلبون : إنما هو رفع الإمتيازات البشرية كافة .. وإباحة الكل : للكل
واشتراك الكل : فى الكل .

« وكم سفكوا من دماء .. وكم هدموا من بناء .. وكم خربوا من عمران .. وكم
أثاروا من قن .. وكم أنهروا من فساد . كل ذلك : سعيا فى الوصول إلى هذه المطالب

---

(١) ورة - ورت فى صورة مستقلة : رسالة : تهافت الفكر المادى التاريخى ، بين النظر والنطيق
من مؤلفات - على هذا الاتجاه .

الخبينة (الإباحة .. والاشتراك) . وجميعهم على اتفاق : في أن جميع المشتبهات الموجودة على سطح الأرض منحة من الطبيعة .. وفيض من فيوضها . والأحياء في التمتع بها سواء . واختصاص فرد من الإنسان بشيء منها دون سائر الأفراد (يشير إلى الملكية الخاصة) بدعة في شرع الطبيعة السيئة ، يجب محوها والإراحة منها^(١) .

.. موقفهم من الدين .. والملكية .

ومن مزاعمهم : أن الدين .. والملك عقبتان عظيمنتان ، وسدان منيعان يعترضان بين أبناء الطبيعة ، ونشر شريعتها المقدسة : (الإباحة .. والاشتراك) . وليس من مانع أشد منهما . فإذا من الواجب على طلاب الحق الطبيعي : أن ينقضوا هذين الأساسين ويبيدوا الملوك .. ورؤساء الأديان . ثم يعمدون إلى الملأك ، وأهل السعة في الرزق . فإن دانوا لشرع الطبيعة فخرجوا . هن الاختصاص (أى الملكية وتنازلوا عنها) . فتلك .. وإلا أخذ بأعناقهم قتلاً ، وبأكظامهم خنقاً ، حتى يعتبر بهم من يكون أمثالهم . فلا يلوون رؤسهم كبراً على الشريعة المقدسة (وهى شريعة الطبيعة) ولا تزور أعناقهم عصياناً لأحكامها^(٢) .

.. هذا قد تسربهم .

د نظر أبناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لبث أفكارهم .. والإفضاء بما في أوهامهم : إلى قلوب العامة (الجماهير) فلم يجدوا وسيلة أنجح في زرع بزور الفساد في النفوس : من وسيلة التعليم : إما بإنشاء المدارس ، تحت ستار نشر المعارف ، أو بالدخول في سلك المعلمين في مدارس خيرهم ، ليقرروا أصولهم في أذهان الأطفال ، وهم في طور السذاجة : فتنتقش بها مداركهم بالتدريج .

---

(١) كتاب الرد على الدهريين : ص ٩٠ : الناشر دار - الفكر - القاهرة - عمارة رمسيس -

ميدان رمسيس باب الحديد : تحقيق الشيخ محمود أبو ربة .

(٢) المصدر السابق : ص : ٩١ .

« فن أولئك الدهريين : من هم بناء المدارس ، ودعوة الناس إليها . ومنهم متفرقون في بلاد أوربا يطلبون وظائف التعليم ، وينالون من ذلك طلبهم . وجميعهم يتعاونون على إذاعة خيالاتهم الباطلة . وبهذا كثرت أحزابهم . . ونمت شيعتهم في أقطار الممالك الأوربية ، خصوصا في مملكة الرومية .

« ولا جرم : أن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها ، وقوى ساعدها على المجاهرة بأعمالها : فقد تكون سبباً في انقراض النوع البشري ، كما تقدم ذكره . أعاذنا الله شرور أقوالهم وأعمالهم » (١) .

.. ومن هم في الشرق .

« أما منكروا الألوهية ، أعنى الدهريين (الإشتراكيين — الشيوعيين) الذين ظهروا في لباس المذهبيين ، ولونوا ظواهرهم بصبغ المحبة الوطنية (القومية) وزعموا أنفسهم طلاب خير الأمة . . فصاروا بذلك شركاء اللص ، ورفقاء القافلة ، ثم تجلوا في أعين الأغبياء : حملة لأهلام العلم والمعرفة ، وبسطوا للخيانة بساطا جديدا . وتولاهم الغرور بما حفظوا من كلمات قليلة ناقصة ، غير تامة الإفادة ، مسروقة من أوهام المبطلين وقتلوا سبائهم ، كبراً وعلوا ، ولقبوا أنفسهم بالهادين . . والأدلاء ، وهم في أطباق جهل ، وأرثاق خباوة ، وفي أهـب من دنس الرذائل ، ومُسـوك من قدر الذمائم . فأولئك قوم ، قوى فيهم الظن : بأن العقل ونعمته من المعرفة ينحصران في تبين وجوه الغدر ، وتعرف طرق الاختلاس . وإنني لفي خجل من ذكرهم ، يدافعني الحياء عن رواية سيرهم ، وحكاية أعمالهم . فإن مقاصدهم من الدفاعة بحيث لا تخرج عن جيوبهم : يسعون في اقتلاع أماس أمتهم لشهوة بطونهم . . يحدون سفارهم لتقطيع روابط الالتئام بين بني جنسهم ، لا ينتفون بذلك عوضاً سوى حشو معدم . وما أضيق مجال تفكيرهم ! .

---

(١) المصدر السابق : ص : ٩٩-٩٢ .

.. إلى الآن لم يخط أحدهم خطوة خارج كرشه .. ولم يمد واحد منهم رجله لأبعد من فراشه . وليس في وسع القلم أن يتحرك في هذا المجال الضيق . غير أنه يمكن أن يقال لهم : « بياجو » لغيرهم . أى سيثوا التقليد لهم » (١) .

بين مزدك - وماركس :

ويقول جمال الدين الأفغانى فى الصلة بين الإثنين : « انتحل مزدك لنفسه لقب : رافع الجور .. ورافع الظلم . وبتزعة من نزعاته قلع أصول السعادة من أرض الفارسيين . نسفها فى الهواء ، وبددها فى الأجواء ، فإنه بدأ تعاليمه بقوله : جميع القوانين .. والحدود والآداب (الأخلاق) التى وضعت بين الناس : قاضية بالجور ، مقررة للظلم . وكلها مبنى على الباطل . وإن الشريعة الدهرية المقدسة لم تتسخ حتى الآن . وقد بقيت مضمونة فى خرزها ، عند الحيوانات والبهائم .. »

« أى عقل ، وأى فهم يصل إلى سر ما شرعته (الطبيعة) ؟
« وأى إدراك يحيط بمثل ما أحاط به ، وقد جعلت الطبيعة حق : المأكل ، والمشرب ، والبضاع .. مشاعاً بين الآكلين .. والشاربين .. والمباضعين ، بدون أدنى تخصيص ؟
فما الحامل للإنسان على حرمان نفسه من بضاع : ابنته .. وأمه .. وأخته ؟ ثم تركن لغيره يستمتع بهن : انقياداً لما يخيله له الوهم ، مما نسميه شريعة ، وأدبا (أخلاقاً) ؟ .

« وأى حق يستند إليه من يدعى : ملكية خاصة فى مال يتصرف فيه دون سواه ، مع أنه شائع بينه وبين غيره ؟

« وأى وجه لمن يحجر على امرأة دخلت فى عقد ، ويحظر على الناس : نيلها ، وقد خلق الذكر للأنثى .. والأنثى للذكر .

« وماذا يوجد من العدل فى قانون يحكم بأن المال الشائع — إذا تناولته يد ، فغصب

---

(١) المصدر السابق : ص : ٦١ .

بما يسمونه بيعا وشراء .. أو إرثا — يكون مختصا بذلك المقتصب ، ثم يحكم على
الفقير المحروم ، إذا احتال لأخذ شيء من حقه والتمتع به : بأنه خائن .. أو غاصب ؟

« فإن كان هذا شأن تلك القوانين الجائرة ، فعلى الإنسان : أن يفك أغلالها منه
هنته ، وي طرح كل قيد عقدته القوانين والشرائع .. والآداب ، التي لا واضع لها سوى :
العقل الإنسانى الناقص ، ويرجع إلى سنة الطبيعة المقدسة ، ويقضى حق شهوته من اللذائذ
التي أباحها له : بأنى وجه من الوجوه .. ومن أية الطرق ، ويأخذ فى ذلك مأخذ البهائم .
وعليه أن يقاوم الغاصبين ، المتحكمين فى الحقوق : قسرا . أى المالكين للأموال ..
والأبضاع ، فيخرجهم عن سوء فعالمهم من الغصب .. والجور (أى من حق التملك) .
« فلما ذاعت هذه التزومات الخبيثة بين الأمة الفارسية : تهتك الحياء .. وفشا الغدر
والخيانة .. وغلبت الدناءة والنذالة .. واستولى حكم الصفات البهيمية على نفوسهم ..
وفسدت أخلاقهم .. ورذلت (أى وصلت إلى الخسة) طباعهم . نعم إن « أنوشروان
قتل مزدك ، وجماعة من شيعته . ولكنه لم يستطع محو هذه الأوهام الفاسدة ، بعد ما
حلقت بالمقول .. والتبست نفايتها بالأفكار . فكان علة فى ضعفهم ، حتى إذا هاجمهم
العرب لم تكن إلا حملة واحدة فانهزموا . مع أن الروم — وهم أقران الفارسيين — ثبتوا
فى مجالدة العرب ، ومقاتلتهم : أزمانا طويلة » (١) .

أوجه المشاركة فى الحديث .. والقديم :

ويقول جمال الدين كذلك : « وقد تبين : أن أول تعاليم « النيتشرين » أبطال
هذين الاعتقادين :

« أولا : الإعتقاد بالله ..

« وثانيا : الاعتقاد بالحياة الأبدية (الحياة الأخروية) : وهما أساس كل دين .

---

(١) المصدر السابق : ص : ٧٧ — ٧٩٠ .

« هؤلاء القوم هم الساعون في نفس بناء الإنسانية ، وتذريته في ذبول السافيات .
يطلبون ضعفة أركان المدنية .. وفساد الأخلاق البشرية . ويقوضون بذلك ما رفعه
العلم ، وشادته المعرفة . فيهلكون الأمم بإطفاء حرارة الغيرة ، وإخماد ريح الحمية ، هؤلاء
جرائم اللؤم والخيانة .. وأرومات الرذالة والدناءة .. وأحلاس الخسة والنذالة ..
وأعلام الكذب والافتراء .. ودعاة الحيوانية المعجماء . محبتهم كيد .. وصحبهم
صيد .. وتوددهم مكر .. ومواصلتهم غدر .. وصداقتهم خيانة .. ودعواهم
للإنسانية حيلة .. ودعوتهم للعلوم شرك ومكيدة .

« يخونون الأمانة .. ولا يحفظون السر .. ويبيعون ألسن الناس بهم بأدنى
مشتبهاتهم .. عبيد البطون .. وأسماء الشهوات . لا يستنكفون من الدلية ، إذا أعتبتها
عطية . ولا يخجلون من الفضيحة ، إذا تبعثها رضيخة (أى عطية قليلة) . لا هلم عندهم
بالوقار .. ولا إحساس لهم بالعار .. ولم يبلغهم عن شرف النفس خبر مخبر .. ولا
وصل إليهم عن الهممة عبارة معبر ، أو تفسير مفسر . الإبن فيهم لا يأمن أباه . والبنت
لا أمان لها من كليهما » (١) .

« نعم أى حد تقف دونه حركات طبع الطبيعيين (وفي مقدمتهم : الإشتراكيون
.. والشيوعيون) : .

« قد يوجد بين الناس من تغره نعومة لمس هذه الألفى .. وتروقه رقطة جلودها ،
واتظام الرقش فيها ، فينخدع لهم بما يلتبس عليه من أمرهم ، فيصغى لזخرف قولهم ،
ويظن : أن هؤلاء القوم من طلاب التمدن (التقدم) والأهوان على الإصلاح ، أو من
الراغبين في بث المعارف ، أو المنقبين عن الحقائق .. أو يتخيل : أن منهم من يكون
هونا عند الضيق .. أو هونا في الشدة .. أو مخزنا للأسرار عند الحاجة . فذلك
المفرور بمظاهر هذه الطائفة لا محالة يسكى عليه .. ويضحك منه . فالضحك عجبا من

---

(١) المصدر السابق : ص : ١٠٣-١٠٤ .

غروره .. والبكاء حزنا على ضلاله ، (١).

د .. ولما كان نظام الأكوان قد بنى على أساس الحكمة .. ونظام العالم الإنسانى جزء من النظام السكونى : ألهم الله نفوس البشر أن تنزع إلى مقاومة أولئك المفسدين فى أى زمان ظهوروا .. ومدافعة ما يعرض من شرهم ، كما ألهمهم الفزع من الحيوانات المفترسة ، والنفرة من الأغذية السامة ، وأنهى حفاظ النظام المدنى الحقيقى — وهو الدين — لبذل الجهد .. وإفراغ الوسع فى محو آثارهم ، واستئصال ما يفرسون فى تعاليمهم .

د لا جرم أن مزاج الإنسان الكبير (يقصد عموم النوع الإنسانى) بما أودع الله فيه من الشعور الفطرى — وهو أثر الحكمة الإلهية العامة — يمج هؤلاء الخونة ، ولا يحتمل وجودهم فى باطنه ، فيدفعهم ، كما تدفع الفضلات من المعدة ، أو الذنابة من المنخر ، أو النخامة من الصدر . لهذا تراهم وإن حلوا بعض منازل الأرض من زمان بعيد ، وأيدهم بعض النفوس الخبيثة من ذوى الشوكة لأغراض مافلة إلا أنهم لم يثبتوا ، ولم يتم لهم الأمر . بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف ، كلما ظهر انقشم .

د والنظام الحقيقى لنوع الإنسان — وهو الدين — لم يزل قائما راسخا ، فى جميع الأجيال ، وعلى أى الأحوال . فلم تبق ريبة فى أن الدين هو السبب الفرد لسعادة الإنسان . فلو قام الدين على قواعد الأمر الإلهى الحق ، ولم يخالطه شيء من أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه : فلا ريب أنه يكون سببا فى السعادة التامة ، والنعيم الكامل ، ويذهب بمعتقديه فى جوار الكمال الصورى والمعنوى ، ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهرى والباطنى ، ويرفع أعلام المدنية لطلابها . بل يفيض على المتحدثين من ديم الكمال العقلى والنفسى ما يظفرهم بسعادة الدارين ، (٢) .

(١) المصدر السابق : ص : ١٠٤ .

(٢) المصدر السابق : ص : ١٠٥ - ١٠٦ .

أوجه المشاركة في الفكر:

أولاً : ومنا يلخص جمال الدين هذه الأوجه ، ويتحدث عنها فيقول : « لقد وضعوا مذاهبهم على بطلان الأديان كافة ، وهدوا أوهاما باطلة ومجموعات وضعية .. »

ثانياً : قالوا : إن الإنسان في المنزلة كسائر الحيوانات ، وليس له من المزايا ما يرتفع به على البهائم ، بل هو أخس منها خلقاً ، وأدنى فطرة . فسهلوا بذلك على الناس إتيان القبائح ، وهونوا عليهم اقتراف المنكرات ومهدوا لهم طرق البهيمية ، ورفعوا عنهم معاييب العدوان .

ثالثاً : ذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الحياة ، وأنه لا يختلف عن النباتات الأرضية : تنبت في الربيع مثلاً ، وتيبس في الصيف ، ثم تعود تراباً . والسعيد من يستوفي في هذه الحياة : حظوظه من الشهوات البهيمية .

« وبهذا الرأي الفاسد أطلقوا النفوس من قيد التائب ، ودفعوها إلى أنواع العدوان ، من : قتل ... وسلب .. وهتك عرض . ويسروا لها الغدر والخيانة .. وحملوها على فعل كل خبيثة .. والوقوع في كل رذيلة .. وأعرضوا بالعقول عن كسب الكمال البشري » (١).

« ويزيد في شناعة ما ذهبوا إليه ، أن في أصولهم : الإباحة والإشراك المطلقة ، فيزعمون أن جميع المشتبهات حق شائع ، والاختصاص بشيء منها يعد اغتصاباً ... »

فلم يبق للخيانة محل ، فإن الاحتيال لنيل الحق لا يعد خيانة ، ومثلها الكذب ، فإنه يكون وسيلة للوصول إلى حق مقتصب — في زعمهم — فلا يعد ارتكاباً للقبائح .

« لا جرم أن آراء هذه الطائفة مروجة للخianات .. باعثة على افتراء الأكاذيب .. حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل ، وإتيان الدنايا والخبائث » (٢).

في الأثر على الإنتاج والعمل الانساني الرفيع :

« وهذه الطائفة المنتشرة تسعى لتقرير الاشتراك في المشتريات ، ومحو حدود الإمتياز ، ودرس رسوم الإختصاص ، حتى لا يعاود أحد عن أحد ، ولا يرتفع شخص عن غيره في شيء ما ، ويعيش الناس كافة على حد التساوي ، لا يتفاوتون في حظوظهم .

« فإن ظفرت هذه الطائفة بنجاح في معيها هذا ، ولاق هذا الفكر الخبيث بعقول البشر ، مالت النفوس إلى الأخذ بالأسهل : فلا تجد من يتجشم مشاق الأعمال الصعبة ، ولا من يتعاطى الحرف الخسيسة ، طلبا للمساواة في الرفعة . فإن حصل ذلك اختل نظام المعيشة ، وتعطلت المعاملات ، وبطلت المبادلات ، وأفضى إلى تدهور هذا النوع في هوة الهلاك .

« نعم إن أفكار المصابين بالماليخوليا لا تنتج أحسن من هذه النتيجة . ولو فرضنا محالا وعاش بنو الإنسان على هذه الطريقة العرجاء ، فلاريب أن تمحى جميع المحاسن ، وضروب الزينة ، وفنون الجمال العملى ، ولا يكون لبهاء الفكر الإنسانى أثر ، ويفقد الإنسان كل كمال ظاهر أو باطن ، صورى أو معنوى ، ويعطل من حلى الصنائع ، وتغرب عنه أنوار العلم والمعرفة ، ويصبح فى ظلام جهل ، وبلاء أزل ، وينقلب كرمى مجده ، وينثل هرش شرفه ، ويصغر فى بادية الوحشية كسائر أنواع الحيوان ، ليقضى فيها أجلا قصيرا مفعما بضروب الشقاء ، محاطا بأنواع من المخاوف ، محشوا بأخلاق من الأوجال والأهوال .

« فإن المبدأ الحقيقى لمزايا الإنسان : إنما هو حب الاختصاص ، والرغبة فى الامتياز فهما الحاملان على المنافسة ، السائقان إلى المباراة والمسابقة . فلو سلبتهما أفراد الإنسان : وقفت النفوس عن الحركة إلى معالى الأمور ، وأغمضت العقول عن كشف أسرار الكائنات ، واكتشاف حقائق الموجودات ، وكان الإنسان فى معيشته على مثال البهائم البرية — إن أمكن له ذلك — وهيئات هيئات (١) .

* * *

---

(١) المصدر السابق ص ٦٧—٦٨

تلك تحديات الفكر المعاصر الذى تسرب وكاد يستوطن في المجتمعات الإنسانية .. في تفكير الخاصة والعامة على السواء ، وهى تحديات تتطلب قوة الإيمان بالإسلام .. وحسن الفهم والعرض لمبادئه في مواجهة هذه التحديات ، خشية من ضياع شباب اليوم .. وذهاب الإسلام لفترة لا يعلم مداها إلا الله .

إن التحديات المعاصرة للإسلام .. ولكتاب الله .. ولإيمان المسلمين بهما : هى تحديات تصور جولة قاسية ضد القرآن ، من أولئك الملحدون الصادقون هـن مـبـيـل الله .. ومن رفقاءهم في الاستعمار ، الذين تدفعهم نوازع السيطرة والاستغلال وراء الصليبية العالمية .. هى تحديات شرمة ، وكريهة ، نفذت بالفعل إلى شرايين الحياة الإسلامية .. وتواجه الآن وجهها لوجه : الإيمان بالإسلام في قلوب ملايينهم ، وبالأخص : قلوب الشباب .

وإن هذه التحديات في قوة دفعها .. وفي شراسة تشبثها بقول المسلمين .. وفي نفاذها المحكم : تواجه مع ذلك ضعفاً بيننا .. أى بين دعاة الإسلام وعلمائه . وقد تواجه امتسلاً من بعضهم .. أو قبولاً عند البعض الآخر في غفلة من الإيمان لديهم .. أو في يقظة تلتبس بها آمال مؤقتة وزائلة .

وعندما يتسرب الإلحاد إلى قاعات الدراسة في جامعة الأزهر باسم التبادل الثقافي ، يحملها الصادقون عن دين الله من جامعة « كارل ماركس » بالقسم الشيوعي من ألمانيا .. أو بأى اسم آخر : فقد دق عندئذ نائوس الخطر، ينذر : بأن شعار : لا إله إلا الله .. محمد رسول الله ، قد أحاطت به مواعيد الفناء : في معقله وفي حصنه الأخير .

وإن الله لا يحفظ دينه إلا بقلوب المؤمنين به . فإيمان القلوب هو الذى يرهى دين الله بالحفظ .. ويحول دون النيل منه في وجه الظالمين .

فهل لدينا بقية من إيمان نتصدى بها لشرح دين الله ، ورد الشبهات السافرات . وهى سهام قاتلة ، توجه من هنا .. وهناك : إليه ؟ .

إن هذا الحديث عن التحديات للقرآن بالأمس .. واليوم : هو أولاً : عرض لخطة
الأملاف منا ، فى الدفاع عن العقيدة والإيمان بها . ومهما يكن فى خطتهم من نقاط
ضعف أو سلبيات : فقد قاموا بواجبهم بالفعل نحو دين الله ، فى مواجهة الرواسب
الفكرية والأيدولوجية فى المجتمعات الإسلامية .

وفى الوقت نفسه هو ثانياً : تصوير يحمل للمشاكل والتحديات المعاصرة التى يرمى
بها الإلحاد العلمى . . وتدفع بها الصليبية الدولية معه للتشويش على الإسلام أملاً فى
الصرف الأجيال التى ستحمل المسئولية غداً فى المجتمعات الإسلامية : عنه ، وعن مبادئه
وبذلك تهتز أقدام المسلمين على أرض مجتمعاتهم .. ويعيشون أتباعاً لسلطان غيرهم ..
وعلى الفتات الباقى من ثروات بلادهم ، التى يعملون فيها آثماً لحساب هؤلاء الأسياد ..
.. أولئككم .

فهل يسمع النداء ؟ .. وهل من مجيب ؟

فهرس

صفحة	صفحة	المقدمة
	٣	
		الباب الاول
		كتاب الله في حجيته
		٥ - ٨٦
		الفصل الاول
		موضوعية التوجيه - وإعجاز القرآن ٧
		ما قيل في إعجاز القرآن ٩
		إعجاز القرآن بالأسلوب ٩
		إعجاز القرآن بإخباره بالغيب ١١
		موضوعية التوجيه ١٥
		تسجيل القرآن ما أخذ على رسول الله
		صلى الله عليه وسلم في سياسة الدعوة ١٧
		تسجيل القرآن ما أخذ على رسول الله
		صلى الله عليه وسلم في سياسة الحرب
		مع الأعداء ٢١
		تسجيل القرآن لخصوصيات أسرة
		الرسول صلى الله عليه وسلم ٢٤
		موضوعية المبادئ وتجردها ٣٠
		١٦٤
		الفصل الثاني
		بين طبيعة الإنسان وهداية القرآن ٥٣
		ما تتجه إليه طبيعة الإنسان ٥٣
		اتباع الهوى ٥٥
		الميل إلى الشح ٥٨
		الركون إلى المحسوس ٦٢
		ما تدعو إليه هداية الله ٦٨
		ما تطلبه الهداية من موقف ٧٢
		ما يستخلص من طبيعة الإنسان -
		وهداية القرآن ٧٧
		مجل ما تدعو إليه هداية الله ٨٢
		الباب الثاني
		صناعة الإنسان حول كتاب الله
		٨٧ - ١٨٦
		الفصل الاول
		القرآن - والتفسير الموضوعي ٨٩
		هدف القرآن ككل ٩٠
		مقاومة المادية ٩١
		تصحيح أخطاء أهل الكتاب ٩٤

٩٥	أخطاء أهل الكتاب	٩٥	تحديات علم الكلام عند اليهود ،
٩٩	بناء المجتمع الانساني	٩٩	والمسيحيين
١٠٠	في أحوال مياسة الحكم	١٣٠	١٣١
١٠٧	هدف كل سورة على حدة	١٣١	تحديات الفكر الفارسي
١٠٨	هدف سورة الأ نعام . على سبيل المثال	١٣٢	١٣٢
١٢١	هدف سورة الشعراء . على سبيل المثال	١٣٢	تحديات الفكر الهندي
	الفصل الثاني	١٣٢	تحديات الفكر الاغريقي
	القرآن والتحديات بين الامس		التحديات الفكرية - والعقائدية ،
	— واليوم	١٣٦	للقرآن — في الحاضر :
١٢٧	التحديات الفكرية — والعقائدية	١٣٧	تحديات الفكر العلماني
١٢٧	للقرآن في الماضي :	١٤٠	تحديات الفكر الامتشاري
١٢٧	تحديات الوثنية المادية	١٤٨	تحديات الفكر الطبيعي
	تحديات العقائد والمذاهب الدينية في	١٥١	تحديات الفكر المادي التاريخي
١٢٩	الشرق	١٥٧	أوجه المشاركة في الحديث والقديم
		١٦٠	أوجه المشاركة في الفكر

كتب للمؤلف

(١) كتب طبعت :

- ١ - الفكر الإسلامى الحديث - وصلته بالاستعمار الغربى الطبعة الثامنة
- ٢ - الفكر الإسلامى المعاصر - مشكلات الحكم والتوجيه » الثانية
- ٣ - الفكر الإسلامى المعاصر - مشكلات الأسرة والتكافل » الثالثة
- ٤ - الفكر الإسلامى فى تطوره » الثامنة
- ٥ - طبقة المجتمع الاوروبى - وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامى المعاصر » الثامنة
- ٦ - الإسلام فى الواقع الإيديولوجى المعاصر » »
- ٧ - الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة » الأولى
- ٨ - خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصر » الثانية
- ٩ - الإسلام ونظم الحكم المعاصرة » »
- ١٠ - نظام التأمين بين هدى الإسلام وضرورة المجتمع المعاصر » الأولى
- ١١ - غيوم تعجب الاسلام » »
- ١٢ - الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم » »
- ١٣ - الجانب الإلهنى من التفكير الإسلامى » الثامنة
- ١٤ - الإسلام فى حياة المسلم » الثالثة
- ١٥ - رأى الدين بين السائل والجيب : جزء ١ ، ٢ معاً طبعه مزیده ومنقحة » الثالثة

- ١٦ — الدين والحضارة الإنسانية
- الطبعة الثالثة
- ١٧ — نحو القرآن
- د الاولى
- د د
- ١٨ — من مفاهيم القرآن - في العقيدة والشريعة
- د د
- ١٩ — منهج القرآن - في تطوير المجتمع
- د د
- ٢٠ — عالمية الثقافة في القرن الثالث الهجري : للسهروردي
- د د
- ضمن الكتاب التذكاري للسهروردي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

اولا - تفسير السور المسكية :

- ١ — سورة الاعراف
- طبعة ثانية
- ٢ — د الجن
- د ثالثة
- ٣ — د الصافات
- د أولى
- ٤ — د الأنعام
- د د
- ٥ — د النحل
- د د
- ٦ — د يونس
- تحت الطبع
- ٧ — د هود
- د د
- ٨ — د المؤمنون
- د د
- ٩ — د الشعراء
- د د
- ١٠ — د يوسف
- د د
- ١١ — د إبراهيم
- د د
- ١٢ — د الحجر
- د د
- ١٣ — د الإسراء
- د د

رقم لا بداع بدار المكتب ٢٩٨٥ - ٧٦

الترقيم الدولي ٠ - ٢٢ - ٧٢٣٦ - ٩٧٧

هذا الكتاب

« نحو .. القرآن » يوضح :

● أن الناس يختلفون في اقترابهم من القرآن :

منهم من يقترب منه ليسىء إليه بتوجيه الإتهام إليه - كان ذلك في الماضي .. وهو في الحاضر الآن : من هم في الماضي ؟ .. ومن هم في الحاضر ؟ ..

ومنهم من يقترب منه مخلصاً ، ولكن قد يسىء إليه بطريقته في التفسير .. أو بتوضيح حجته في الإعجاز . كان ذلك في الماضي .. ولم يزل في الحاضر ..

ومنهم من يقترب منه في خشية ، وهو في حرص على أن يلهمه الله الصواب : إن جعل منه بالتفسير الموضوعى منهجاً في حياة المؤمن .. وبموضوعيته في التوجيه .. وملاءمة مبادئه لخصائص الطبيعة البشرية : حجة على إعجازه ..

● كما يوضح : أن المادية اليوم تثير نفس الاتهامات التي أثارها الجاهلية على عهد الرسالة .. وأن أسلوب رد تلك الاتهامات لم يزل هو نفس أسلوب ردها بالأمس ، كما تكفل القرآن ..

● وأخيراً يوضح : أن التحديات التي أتت بها روافد الثقافات الأجنبية في الماضي وجدت من علماء المسلمين بالأمس : مدافعين ضدها ، وإن تخلف عن جدلهم تعقيد العقيدة بعد يسر القرآن في عرضها ..

وأن التحديات المعاصرة - وهي تحديات مستوردة أيضاً - وجدت من المسلمين في الحاضر من يتبناها . بينما ضعف علماء المسلمين فلم يحاولوا فهمها ، فضلاً عن مواجهتها .. وما هي الاتهامات ؟ .. وما هي التحديات ؟ .. وما هي موضوعية التوجيه ؟ .. وما هي مبادئ الدين التي تلائم خصائص الطبيعة البشرية ؟ ..

● وبأسلوب سهل يُبسِّط لنا الأستاذ الدكتور محمد البهي . هذه القضايا وما التبس فيها بأفاعيل المغرضين والجاهلين .. ثم يحذر من تشويش المرتد « الإسلام » وقلوبهم خاوية منه ..

● ويسر « مكتبة وهبة » أن تقوم بنشر هذا الكتاب . ليكون مع المسلمين - ينير الطريق - « نحو .. القرآن » ..

(مكتبة وهبة)

الثن ٦٠

Bibliotheca Alexandrina

0450150